

مجلہ دارت

۱. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۲. ڈاکٹر نذیر احمد

۳. ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ اسی روپیے
پاکستان میں سالانہ دو سو روپیے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک بیس پونڈ یا بتیس ڈالر
بحری ڈاک سات پونڈ یا گیارہ ڈالر
پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ : حافظ محمد تحسین، شیرستان بلڈنگ
بالمقابل ایس. ایم. کالج، اسٹریٹ راجہ کراچی
• سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل
نام سے بنوائیں :

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY
AZAMGARH

• رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینے کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے
تو اس کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہیے
اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

• خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافہ کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

• معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

کمیشن ۲۵٪ ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہیے

جلد ۱۶۲ ماہ ربیع الآخر ۱۴۱۹ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۸ء عدد ۲

فہرست مضامین

شذرات

ضیاء الدین اصلاحی

۸۳-۸۲

مقالات

عالم ربوبیت میں توحید شہودی کے جلوے

جناب مولانا شہاب الدین ندوی ۱۱۲-۸۵

اہل اسلام کی ذمہ داریاں

ناظم فقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور

ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر اور

پروفیسر نذیر احمد، سرسید نگر ۱۳۱-۱۱۳

اس کا اہدائی قرآن مجید

علی گڑھ

کلیات اقبال میں "عشق" خودی اور

جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۱۳۷-۱۳۲

"فقر" کے اشاریے

ریٹائرڈ ایڈیٹل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ

پھلواری شریف، پٹنہ

بعض معروضات

پروفیسر معزز علی بیگ ۱۵۷-۱۳۸

پروفیسر کالونی، یمنانگر، ہریانہ

معارف کی ڈال

(۱) ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ۱۵۸

ادارہ تحقیقات اسلامی،

مطبوعات جدیدہ

ص

۱۴۰-۱۵۹

سذرات

اس سال معمول کے مطابق اپریل میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی مجلس انتظامیہ کا سالانہ جلسہ نہیں ہو سکا، مئی اور جون میں سخت تپش اور شدید گرمی کی وجہ سے فاضل اراکین کو زحمت سفر و بیما مناسب نہ معلوم ہوا، موسم کی خوشگوار کی خیال سے جلسہ کی تاریخ ۱۹ جولائی مقرر کی گئی تھی۔ مگر مجلس کے صدر محترم نواب مخم جاہ بہادر نے تحریر فرمایا کہ وہ ملک کے باہر رہیں گے، جسٹس خواجہ محمد یوسف (کلکتہ) تری پورہ کیس کی مشغولیتوں اور پروفیسر ڈاکٹر مقبول احمد (کلکتہ) امریکہ کے سفر کی تیاری کی وجہ سے شرکت نہیں فرما سکے اور معذرت کے خطوط لکھے، مولانا محمد سعید مجددی (بھوپال) نے بھی طبیعت کی ناسازی کا عذر فرمایا، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا حوصلہ افزاگر ارمی نامہ پہلے آیا تھا لیکن عین وقت پر بعض عوارض اور بارش کا تسلسل مانع بن گیا، مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی (کلکتہ) شدید علالت اور آپریشن کی وجہ سے سفر کرنے کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ شفا کے کامل و عاجل بخشے، دارالمصنفین سے پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی (علی گڑھ) کی تین پشتوں کا خاص تعلق رہا ہے، ان کی تشریف آوری اور مقامی ارکان مرزا امتیاز بیگ، ڈاکٹر سلمان سلطان، جناب عبدالمنان ہلالی اور راقم الحروف کی شرکت کی وجہ سے جلسہ ہوا اور ضروری کارروائی انجام پاگئی۔
فالحمد للہ، علی ذلک۔

دارالمصنفین کے اصلی اور بنیادی کاموں اور علمی تحقیقی منصوبوں کی تکمیل اور عصری ضرورتوں کے مطابق نئے لٹریچر کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ بعض لائق اور مناسب اشخاص کی خدمات حاصل کی جائیں، نوجوانوں کو تصنیف و تالیف کی علمی مشق کرائی جائے اور ان کی تربیت کی جائے تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے، لیکن مناسب اور لائق افراد اور ہونہار طلبہ کی

سرگرمی عمل کے لیے موجودہ دنیا میں مختلف میدان موجود ہیں، وہ قلیل معاوضے پر دارالمصنفین کی محنت و ریاضت کی زندگی پر کیسے قانع ہو سکتے ہیں، ان سے کمتر استعداد کے لوگ بھی اگر مسلسل محنت و جانفشانی سے اسی کام میں جُٹے رہیں تو وہ بھی مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں بشرطیکہ ان میں صبرِ ایثار، قناعت اور قربانی کا جذبہ، علمی خدمت کا ولولہ اور مطالعہ و تحقیق کے صبرِ آزما کام کا حوصلہ ہو۔ تاہم ان کے اپنے مسائل و ضروریات بھی تو ہیں جن کی تکمیل کا سامان دارالمصنفین اپنے محدود وسائل و ذرائع کی بنا پر نہیں کر پاتا، جو لوگ عرصہ سے دارالمصنفین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بہت قلیل ہیں جو آئے دن کی بڑھتی ہوئی گرانی کی وجہ سے ان کی واجبی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتیں اور دارالمصنفین ان کی تشفی کا سامان نہیں کر پاتا۔

تقسیم سے قبل بعض مسلم ریاستوں کے عطیات اور کتابوں کی تجارت سے دارالمصنفین کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں مگر ریاستوں کے خاتمہ کے بعد اس کا اصل انحصار اپنی کتابوں کی تجارت پر رہ گیا ہے جو موجودہ بڑھتی ہوئی منگوائی، ملک میں اردو قارئین کی کمی اور سنجیدہ علمی کتابوں سے عدم دلچسپی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، پاکستان اور دوسرے بیرونی ملکوں میں بھی دارالمصنفین کی مطبوعات کے قدر دان موجود ہیں مگر مراسلات و مواصلات کی پھیدگی، محصول ڈاک کی زیادتی اور ڈاک کے نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ بھی ہمت ہار رہے ہیں، بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دارالمصنفین کی پرانی مطبوعات جس تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اتنی تیزی سے ان کی چھپائی کا کام نہیں ہو رہا ہے، اسٹاک کی کمی بھی تجارت پر اثر انداز ہو رہی ہے، اسی لیے اشاعتی پروگرام میں تیزی لانے کے لیے ہم ان صفحات میں کئی بار علم دوست اربابِ خیر سے استدعا کر چکے ہیں، لیکن شاید ہماری کج بجائی سے

بات پوری طرح ان پر واضح نہیں ہو سکی ہے، اسی لیے سیرۃ النبی حصہ اول و دوم، الغزالی اور ہماری بادشاہی ہی کے لیے ہماری اپیل کا گر ہو سکی، ارض القرآن، سفرنامہ روم و مصر و شام اور انقلاب الامم کے مصارف کی ذمہ داری کا وعدہ بعض علم دوست حضرات نے کیا ہے۔

مصنفین کی کتابوں کی تحقیق و تحشیہ کے بعد از سر نو اشاعت ضروری ہے، اس کام میں معاونت سے اس کی تجارت کو فروغ اور علم و دین کی ترویج بھی ہوگی اور انشاء اللہ اسکے دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے، ارباب خیر کے سامنے دارالمصنفین کی امداد و اعانت کی دو اور صورتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کے لائف ممبر بن جائیں جس کی فیس دس ہزار روپے ہے دارالمصنفین ان کی خدمت میں دو ہزار کی مطبوعات جن کو وہ پسند کریں گے فوراً پیش کرے گا اور آئندہ جو نئی کتابیں شایع ہوں گی وہ اور سالہ معارف مدۃ العمر کے نام جاری رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے دیکر دارالمصنفین کا معاون خصوصی بننا منظور کر لیں تو انہیں ایک ہزار کی ان کی پسندیدہ کتابیں اسی وقت پیش کی جائیں گی اور آئندہ معارف ان کی زندگی بھر ان کے نام جاتا رہے گا۔

لکھنؤ کے بعض اخبارات میں مشہور فاضل و محقق اور نامور عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی وفات کی خبر پڑھ کر ہمیں سخت رنج و ملال ہوا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ خبر غلط نکلی، حیدرآباد سے ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے جناب عطار اللہ نے اپنے مکتوب میں اس کی تردید فرمائی ہے، ڈاکٹر صاحب ملت اسلامیہ کا پیش بہا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے اور انہیں مزید قوت و توانائی بخشے تاکہ وہ علم و دین کی خدمت و اشاعت میں برابر مصروف رہیں آمین!!

مقالات

عالم ربوبیت میں توحید شہودی کے جلوے

اور

اہل اسلام کی ذمہ داریاں

از مولانا محمد شہاب الدین ندوی، بنگلور

(۲)

علم اسماء اور خلافت ارض | واقعہ یہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس علم کو اپنا یادہ بام عروج پر پہنچا اور اس سے منہ موڑا وہ مغلوب و مقہور ہو کر رہ گئی۔ اس علم کی اہمیت کیلئے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انسان اول کو بارگاہ الہی سے جو سب سے پہلا علم عطا کیا گیا وہ یہی علم تھا، جس کی تعلیم بنص قرآنی خود باری تعالیٰ نے بنفس نفیس دی تھی جیسا ارشاد باری ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے

(بقرہ: ۳۱) نام بتا دیے۔

چنانچہ مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اس سے مراد دنیا بھر کی تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص و تاثیرات اور ان کے دینی و دنیوی منافع ہیں۔

لہ خلاصہ از تفسیر ابن جریر ۱/۱۰۰، تفسیر ابن کثیر ۱/۲۳، تفسیر کشاف ۱/۱۲۷۲

تفسیر کبیر ۱/۲۵۸ وغیرہ۔

اس علم کو اسلامی اصطلاح کے مطابق ”علم اسماء“ کہا جاسکتا ہے یعنی ”علم اشیاء“ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا اس لیے اس علم کا تعلق خلافت ارض سے بہت گہرا ہے اور یہی علم ایک حیثیت سے ”علم ربوبیت“ کہلاتا ہے تو دوسری حیثیت سے اسے ”آیاتی علم“ کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، جو دلیل و استدلال کے میدان میں کام آتا ہے اور اسی علم کے باعث منکرین حق کی رہنمائی یا ان پر اتمام حجت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

مَسْرُومَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ آيَاتُنَا الْحَقِّ
(حکم سجدہ: ۵۳)

ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں

(ان کے) چاروں طرف اور خود ان کی

اپنی ہستیوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر

(پوری طرح) واضح ہو جائے کہ یہ کلام

برحق ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین

میں (بہت سی) نشانیاں موجود ہیں اور

خود تمہارے نفوس میں بھی، کیا تم کو

نظر نہیں آتا؟

یہی علم آیاتی علم یا اللہ کی ”نشانوں کا علم“ ہے جو مطالعہ ربوبیت یا علم اسماء میں رسوخ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ علم باری تعالیٰ کی نظر میں حجت ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا اس علم کو نظر انداز کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر اس علم کو حجت نہ مانا جائے تو پھر نوع انسانی پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حجت ثابت

نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ کہ کلام الہی معطل ہو کر رہ جائے گا۔ حالانکہ وہ ایک قول فیصل ہے۔
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ - قِي مَا هُوَ
بِالْهَزْلِ (طارق: ۱۳-۱۴)
یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور وہ
کوئی مذاق نہیں ہے۔

لہذا اہل اسلام پوری بنحیدگی کے ساتھ غور کریں کہ انہوں نے اس علم کو پس پشت ڈال کر کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور یہ وہ علم ہے جس پر ملت کی نشاۃ ثانیہ کا دارومدار ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے دین و ملت کا احیاء عزیز ہے تو پھر انہیں اس علم سے چھوٹ چھات برتنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس علم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ قوموں کی موت کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ بطور سزا خلافت ارض کے منصب معزول کر دی گئی ہے، لہذا شرعی اعتبار سے آج یہ فتویٰ دیا جاسکتا ہے کہ اس علم کی تحصیل اہل اسلام کے لیے واجب ہے۔

قرآن حکیم اور قوانین ربوبیت | اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ قرآن اور کائنات میں کسی قسم کا تعارض و تضاد موجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مویذ و مصدق ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور منصوبہ بندی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدائے عظیم و خیر نے بلا وجہ اس علم سے تعرض نہیں کیا ہے چونکہ وہ حکیم مطلق ہے لہذا اس کا کوئی بھی فعل حکمت و دانش سے خالی نہیں ہو سکتا۔

غرض آج قرآن عظیم اور نظام کائنات میں مطابقت ثابت کر کے خدا پرستی کا اثبات اور الحاد و لا دینیت کا رد و ابطال نہایت درجہ موثر انداز میں کیا جاسکتا ہے اور اس اقدام کے باعث عصر جدید میں عالم انسانی کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ مادیت کے جنگل سے آزاد ہو سکتی ہے۔

کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح اٹل ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کائنات میں موجود قوانین ربوبیت میں بھی کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی تجربات و مشاہدات کی بنا پر استقرائی طور پر جو قوانین وضوابط ثابت ہو جائیں اور بار بار کے تجربات کے باعث ان سے ہمیشہ یکساں نتائج برآمد ہوں اور ان میں کوئی استثناء نہ رہے تو ایسے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ منطق کی اصطلاح میں اسے "استقرائے تام" کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سائنس میں "تبدیلی" جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ نظریات و مفروضات میں ہوتی ہے۔ ثابت شدہ حقائق میں نہیں۔ مگر جن لوگوں کو سائنسی علوم سے لگاؤ نہیں ہے انہیں اس سلسلے میں دھوکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی نظریہ یا مفروضہ تجربات کی میزان میں غلط ثابت ہو جاتا ہے تو وہ پوری سائنس پر "تغیر پذیری" کا حکم لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت بروبحر کی جو تسخیر ہو رہی ہے اور انسان چاند ستاروں پر جو کند پھینک رہا ہے وہ سب "تجرباتی سائنس" ہی کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ آج انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جو تجرباتی سائنس اور اس کی کارفرمائیوں سے باہر ہو۔ اس موضوع پر راقم نے تفصیلی بحث اپنی متعدد تصنیفات میں کی ہے۔

غرض چند مبہوم شبہات کو بنیاد بنا کر جدید علوم کی روشنی میں قرآن عظیم کی تفسیر کو ایک شجر ممنوعہ قرار دینا کس بھی طرح صحیح نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً۔ بلکہ اس طرح کلام الہی معطل ہو کر رہ جائے گا اور اس کے منصوص بیانات کی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی اور اس کے نتیجے میں ایک خطرناک قسم کی تشکیک پیدا ہو جائے گی اور پورا قرآن مشکوک بن کر رہ جائے گا۔ معاذ اللہ! اور دوسری حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی ثابت نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ باری تعالیٰ کی ربوبیت کا اثبات انہی قوانین کے تابع ہے۔

ظاہر ہے کہ قرآن ایک واضح اور غیر پیچیدہ کلام ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ نَارًا غَرِيْبًا لِّلْعَالَمِیْنَ (رواح)

قرآن بنایا ہے تاکہ تم (اسے) سمجھ سکو۔

ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے

جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری

اور اس میں کسی بھی قسم کی (معنوی)

کجی نہیں رکھی۔

قرآن فہمی اور ابن تیمیہ کے بعض اصول | اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اقوال

الہی کا مجموعہ ہے، جو اس کے علم ازلی کا پر تو ہے اور یہ کائنات افعال الہی کا مجموعہ ہے،

لہذا ان دونوں میں تعارض و تضاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے

ان دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کے لیے نازل کیا ہے تاکہ اس سے منکرین حق

پر موثر انداز میں اتمام حجت ہو سکے۔ اسی لیے ارشاد ہے:

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بِالْحَقِّ، اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ یُّنِیْنِ (حکمت و مصلحت) کے ساتھ پیدا کیا ہے

اور اس باب میں اہل ایمان کے لیے

(عنکبوت: ۴۴)

(ایک بڑی، نشانی موجود ہے۔)

اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بعض ایسے قیمتی اصول بیان کر دیے ہیں

جو ہر دور والوں کے لیے رہنما اصول و ضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں کہ عقل صحیح اور دین صحیح میں

کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، بلکہ تعارض جو کچھ بھی ہو گا وہ صحیح یا ثابت شدہ چیز میں نہیں بلکہ

کسی ایسی چیز میں ہو سکتا ہے جس میں یا تو کسی قسم کا اشتباہ ہو یا اس میں اضطراب پایا جاتا ہو۔ لہذا کوئی بھی صحیح عقلی اصول کتاب و سنت کے نصوص (واضح بیانات) سے متصادم نہیں ہو سکتا۔

النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بتين قطاً، ولا يعارضها الا ما فيه اشتباه واضطراب.

اور موصوف اپنے فتاویٰ میں ایک موقع پر تحریر کرتے ہیں کہ صحیح شرعی علوم معقول صحیح کے منافی نہیں ہوتے: وان العلوم السمعية الصحيحة لا تنافي معقولاً صحيحاً۔

علامہ موصوف نے یہ اصول اس دور میں بیان کیے تھے جب کہ استخراجی منطق اور یونانی فلسفہ کا غلبہ تھا اور اس دور کے معقولاتی علوم میں مصدقہ علمی حقائق (استقرائی کلیات) کی بہت بڑی کمی تھی۔ ورنہ موصوف اس موقع پر ”عقل“ کے بجائے ”علم“ کا لفظ ضرور استعمال کرتے۔ لہذا موجودہ دور کے علمی حقائق یعنی استقرائی اصول و کلیات (جو تجرباتی علوم کے باعث پے در پے ظہور میں آرہے ہیں) کے پیش نظر اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”علم صحیح اور دین صحیح میں کبھی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا“۔

اس لحاظ سے قرآن کے منصوص بیانات اور قوانین قدرت (یا قوانین ربوبیت) میں کسی قسم کا تضاد یا ٹکراؤ ہرگز نہیں ہو سکتا، جن کی بنیاد استقرائی اعتبار سے

۱۔ موافقہ صحیح المنقول لصریح المعقول: ۱۲۶/۲، بیروت، ۱۹۸۵ء، فتاویٰ ابن تیمیہ

۵۵۴/۶، مطبوعہ دارالافتاء ریاض۔

تجربات و مشاہدات پر ہوا اور اس موقع پر وہ نظریات و مفروضات خارج از بحث ہیں جو تجرباتی اعتبار سے دو اور دو چار کی طرح ثابت نہ ہوں۔

اصل بات یہ ہے کہ قوانین قدرت ”جزئی معلومات“ کی حیثیت رکھتے۔ یعنی مختلف

مظاہر فطرت سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی حیثیت ”مفردات“ کی سی ہوتی ہے، جن کو منطق کی اصطلاح میں ”جزئیات“ کہا جاتا ہے اور ان جزئیات سے کلیات وضع

کرنے کے لیے بسا اوقات ”تاویلات“ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس مطلب کو یوں بھی

کہا جاسکتا ہے کہ مختلف جزئی معلومات میں ”تطبیق“ دینے کے لیے کبھی کبھی ظن و قیاس

سے بھی کام لیا جاتا ہے، جس طرح کہ خود علمائے شریعت مختلف نصوص میں ربط و تعلق

دکھانے کے لیے اکثر و بیشتر ظن و قیاس یا عقلی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ علمی دنیا میں

اسی قسم کی تاویلات کو نظریات و مفروضات کہا جاتا ہے، جو مزید تجربات کے بعد غلط

بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی۔ لہذا نظریات و مفروضات کے بدل جانے کا یہ مطلب

نہیں ہے کہ ”قوانین قدرت“ بدل گئے یا پوری سائنس غلط ہو گئی۔ جس طرح علمائے شریعت

کی تاویلات سے کتاب و سنت کے نصوص کی قطعیت متاثر نہیں ہو سکتی، اسی طرح

دنیا کے سائنس میں مفروضات کے بدل جانے سے ثابت شدہ قوانین کی قطعیت پر

کوئی حرف نہیں آسکتا۔ لہذا اس قسم کی بات وہی کہہ سکتا ہے جو سائنس کی ابجد سے بھی

واقف نہ ہو۔ اسی بنا پر صحیفہ ربانی میں صحیح علم اور صحیح معلومات کے بغیر کسی چیز کے بلے

میں رائے زنی کرنے یا ”فتویٰ“ دینے سے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
تو اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کے

بارے میں تجھے کوئی جانکاری نہیں ہے۔
(بنی اسرائیل: ۳۶)

بلکہ ایک دوسرے موقع پر ایسے لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے جو کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر اسے جھٹلانے لگ جاتے ہیں:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحَيِّطُوا
بِعِلْمِهِمْ وَلَكِنَّا يَا بَنِيَّاهُمْ تَأْوِيلُهُ
(یونس: ۳۹)

بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔

غرض جب بھی نصوص شریعت اور قوانین قدرت کا موازنہ کیا جائے تو وہ ایک دوسرے کے مصدق ہوں گے، متضاد نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے ایک قطعی اور فیصلہ کن کلام ہے جس میں ہر دور کی گمراہیوں کا حال اور ان پر تبصرہ ایک اعجازی انداز میں مذکور ہے اور ان گمراہیوں کا رد و ابطال بھی دلیل و استدلال کی شکل میں مذکور ہے اور اس حیثیت سے بھی اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے متعدد قرآنی آیات بیان کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ
حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى
خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ خَيْرُ الْهَمِّ وَ
يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرٍّ مَا يَعْلَمُهُ
شَرُّ الْهَمِّ - وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ
يَعْلَمُ تَفْصِيلُهَا بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ

اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس کے ذمہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنی امت کی دلالت خیر کی طرف کرے اور انہیں شر سے روکے اور اس چیز کی تفصیل بحث و نظر، تلاش و جستجو اور استقراء کے ذریعہ معلوم کی جاسکتی ہے

وَالْتَّبَعُوا وَالْإِسْتِقْرَاءُ وَالطَّلَبُ
لَعَلَّمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْكِتَابِ
وَالسَّنَةِ فَمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ وَجَدَ
فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ مِنَ النُّصُوصِ
الْقَاطِعَةِ لِلْعَذْرِ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهِ غَايَةُ الْهَدْيِ
وَالْبَيَانِ وَالشَّفَاءِ

اور ان مسائل کا علم کتاب و سنت کے ذریعہ طلب کیا جاسکتا ہے، لہذا جو شخص بھی کتاب و سنت میں انہیں طلب (تلاش) کرے گا وہ انہیں ایسے نصوص کی شکل میں پائے گا جو قاطع المسائل ما فیہ غایت الہدیٰ والبیان والشفاء

اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں نئے نئے مسائل کا حل موجود ہے اور یہ چیز سابقہ تفسیروں پر بطور اضافہ ہوگی اور اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، چنانچہ اوپر مذکور اصول کے بعد علامہ موصوف اس سلسلے میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ:

وَذَلِكَ يَكُونُ بِهَيْئَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا
مَعْرِفَةُ مَعَانِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ،
وَالثَّانِي مَعْرِفَةُ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ
الَّتِي يَنْطَلِقُ بِهَا هَوَالَاءُ الْمُخْتَلِفُونَ
حَتَّى يَحْسِنَ أَنْ يُطَبَّقَ بَيْنَ مَعَانِي
الْبَنْزِيلِ وَمَعَانِي أَهْلِ الْخَوْضِ
فِي أَصُولِ الدِّينِ - فَحِينَئِذٍ
يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الْكِتَابَ حَاكِمَ

اس ضابطہ کی تطبیق دو طرح سے ہوگی ایک یہ کہ کتاب و سنت کے معانی (نصوص) سے آگاہی اور دوسرے اختلاف کرنے والوں (گمراہ لوگوں) کے الفاظ و اصطلاحات کی معرفت، تاکہ ان دونوں کی تطبیق اصول دین و دین کے بنیادی عقائد کے سلسلے میں دی جاسکے۔ تو اس کے نتیجے میں تطبیق دینے والے پر

چیز ہے۔

اس کے بعد موصوف نے بطور استدلال حسب ذیل آیات پیش کی ہیں کہ اختلاف
بین الناس کی صورت میں کتاب و سنت دینی و شرعی اور فکری و نظریاتی ہر اعتبار سے قابل
حجت ہیں۔ یعنی شرعی و فکری تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں وضاحت کے ساتھ مل سکتا ہے۔

سَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ

تمام لوگ (ابتداء میں) ایک ہی دین پر
تھے (مگر جب انہوں نے باہم اختلاف
کیا) تو اللہ نے نبیوں کو خوش خبری سنانے
والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور
ان کے ساتھ (اپنی) کتاب حقانیت کے

(بقرہ: ۲۱۲)

ساتھ اتار دی تاکہ وہ لوگوں کے باہمی اختلافات کے درمیان فیصلہ کر سکے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ - (شوری: ۱۰)
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالِىِ الرُّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تَوَاقِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

(ثالث: ۵۹)

بہتر ہے۔

اس اعتبار سے جدید سے جدید تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں مل سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ حکم ہر دور والوں کے لیے ہے۔ لہذا اس میں ہر دور کے اختلافی مسائل کا
فیصلہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ ورنہ کتاب و سنت کی کاملیت و ابدیت پر حرف آئے گا۔

نیز علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مزید تحریر کیا ہے کہ :

عام لوگ جو کتاب سے حق کی معرفت	لکن ینبغی ان یعرف ان عامۃ
حاصل کرنے سے عاجز ہو گئے، وہ	من ضل فی ہذا الکتاب ۱ و
تعلیمات رسول کا اتباع کرنے میں	عجز فیہ عن معرفۃ الحق
کو تاہی کرنے اور نظر استدلال کو	فانما ہولتقریطہ فی اتباع
خبر باد کہہ دینے کا سمجھ ہے۔ چنانچہ	ما جاء به الرسول وترك النظر
جب انہوں نے کتاب اللہ سے اعراض	والاستدلال الموصل الی معرفۃ
کیا تو گمراہ ہو گئے۔	فلما اعرضوا عن کتاب اللہ ضلوا

اس اعتبار سے قرآن اور حدیث ہر دور والوں کے لیے قابلِ وثوق مرجع و ماخذ اور ہر مسئلہ میں قاضی اور حاکم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے ہمارے دین و شرعی مسائل ہوں یا فکری و نظریاتی اور تمدنی و اجتماعی مسائل۔ کیونکہ ان دونوں میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا احاطہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کر لیا گیا ہے۔

اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کی نظر میں کتاب و سنت کی تفصیلی معرفت حاصل کرنا علماء

اور خاص کر مفتی، محدث اور مجادل (متکلم) کے لیے فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ چنانچہ موصوف اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ:

لاریب اندہ یجب علی کل احد
ان یومن بما جاء به الرسول
ایماناً عاماً مجمللاً۔ ولاریب ان
معرفة ما جاء به الرسول
علی التفصیل فرض علی الکفاۃ
فان ذلك داخل فی تبلیغ ما
بعث الله به رسوله ودخل
فی تدبر القرآن وعقله وفهمه
وعلم الکتاب والحکمة وحفظ
الزکری والدعاء الی الخیر
والامر بالمعروف والنهی
عن المنکر والدعاء الی
سبیل الرب بالحکمة والموعظة
الحسنة والمجادلة بالتي هي
احسن ونحو ذلك مما اوجبه
الله علی المؤمنین فهو واجب
کفایہ ہے۔

علی الکفایة منهم له

ویجب علی المفتی والمحدث
والمجادل مالا یجب علی من
لیس كذلك

خواص امت کی ذمہ داریاں | اس اعتبار سے خواص امت پر قرآن و حدیث کی تفصیلی معرفت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ لہذا امت اسلامیہ کے درمیان ان صفات کی حامل ایک مخصوص جماعت کا وجود بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے ملی اجتماعی مسائل حل نہیں ہو سکتے اور اس قسم کی جماعت کو معقولات و منقولات سمیت تمام جدید علوم کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ پیش آمدہ تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں نکال کر عالم انسانی کی بالعموم اور ملت اسلامیہ کی بالخصوص رہنمائی کر سکے۔ لہذا ملت کے اہل حل و عقد کو اس معاملے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ڈھیل امت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس پر امت کی نشاۃ ثانیہ کا مدار ہے۔ ویسے انفرادی طور پر یہ فریضہ ہر صاحب فکر اور حساس عالم پر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ آج اس موضوع سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے اور ہر طرف ایک سناٹا سا طاری دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں امت کی بیداری بہت ضروری ہے۔ نقصان تو بہت ہو چکا ہے لیکن اب بھی وقت ہے کہ ملت سنبھل جائے اور تلافی مافات کر کے اپنی تاریخ کا ایک نیا باب تحریر کرے، ورنہ وہ عند اللہ جوابدہ ہوگی اور اس کا کوئی بھی عذر مسوع نہ ہوگا کیونکہ اس سلسلے کے تمام احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفہ ہدایت میں کھول کر بیان کر دیے ہیں جن میں کسی قسم کی پیچیدگی یا اشتباہ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ۔

(اعراف: ۵۲) •

ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت

اور رحمت کی غرض سے۔

چنانچہ اس موقع پر یہ نکتہ ملاحظہ ہو کہ ”کتاب کی تفصیل“ سے مراد اس کے تمام موضوعات و مضامین کی تفصیل ہے۔ یعنی اس میں کسی مخصوص علم و فن کی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں جتنے بھی مضامین و موضوعات سے تعرض کیا گیا ہے ان سب کی تفصیل کلام الہی میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے اس کلامِ حکمت میں دو چیزیں ہیں: ایک قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے ”مسائل“ اور دوسرے ان مسائل کا ”منفصل بیان“ جس میں کسی قسم کی معنوی پیچیدگی نہ ہو۔ چنانچہ اس اصول کی مزید وضاحت دوسرے مقامات پر اس طرح موجود ہے:

وَكَذَٰلِكَ نَفَعَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسَيِّرِينَ
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔

(انعام: ۵۵)

ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے بعض عبرت و بصیرت کی باتیں بیان کرنے کے بعد صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے:

هَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا،
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ (انعام: ۱۲۶)

یہ تمیرے رب کا سیدھا راستہ ہے
ہم نے متنبہ ہونے والوں کے لیے
(اپنی تمام) آیات (احکام و دلائل)

کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔

اس اعتبار سے قرآن عظیم مختلف علمی حقائق و معارف سے بھرپور ایک ”چونکا دینے والا“ صحیفہ حکمت ہے اور اس کی اس زبردست خصوصیت کی بنا پر اسے بے شمار مقامات پر ذکر و ذکرئی اور تذکرہ وغیرہ کہا گیا ہے اور اس راہ میں کام کر کے علمی حقائق پر متنبہ ہونے والوں کے لیے ”تذکر“ اور ”اذکار“ وغیرہ مشتقات فعلیہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر میں ان سب کی تشریح و تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو صرف خاص اس موضوع پر ایک پوری کتاب وجود میں آسکتی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں بطور مثال صرف دو آئیں بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا
وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔

(نور: ۱)

یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل
کیا اور اسے (اہل اسلام کے لیے)
فرض کیا ہے اور اس میں کھلے ہوئے
دلائل رکھ دیے ہیں (جو تشریحی و کوئی
دوئوں قسم کے ہیں) تاکہ تم متنبہ ہو سکو
(یا چونک سکو)۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَّكَّرُوا، وَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا نُفُورًا۔

(اسراء: ۴۰)

اور ہم نے اس قرآن میں (سارے
حقائق) پھیر پھیر کر (اسلوب بدل بدل کر)
بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ چونک سکیں۔
مگر اس سے ان کے بدکنے میں اضافہ
ہی ہو رہا ہے۔

اس لحاظ سے یہ کتاب حکمت ایک حیثیت سے "کتاب تذکرہ" ہے تو دوسری حیثیت سے وہ "کتاب تفصیل" بھی ہے۔ لیکن اتنی ساری وضاحتوں کے باوجود حاملین قرآن کا اس کے حقائق و معارف پر متنبہ نہ ہونا کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ ذرا غور فرمائیے یہ سارے حقائق اللہ رب العزت نے منکرین کو راہ راست پر لانے کے لیے بیان فرمادیے ہیں، جیسا کہ اوپر مذکور آیت کریمہ اس خدائی فلسفہ پر بخوبی روشنی ڈال رہی ہے۔ لہذا اس کا تقاضا ہے کہ اہل اسلام ان حقائق پر سب سے پہلے خود متنبہ ہوں اور پھر وہ نوع انسانی کو متنبہ کریں، لیکن جب خود داعی ہی سو رہا ہو تو غافل لوگوں کو کون جگڑے گا؟ یہ پوری امت کے لیے ایک لمحہ فکرم ہے، قرآن عظیم کا منصب تو یہ ہے کہ

وہ سارے جہاں کے لیے ایک تنبیہ اور انتباہ کی حیثیت سے نازل ہوا ہے :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ

عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا۔

(فرقان: ۱)

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔

وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَاكَ بَعْدَ حِينٍ۔

(ص: ۸۷-۸۸)

یہ قرآن عظیم کی ایک پیش گوئی ہے جو آج بخوبی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ آج

علمی حلقوں میں ہر طرف سے قرآنی حقائق کی تصدیق و تائید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔

اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں دھڑا دھڑا تصنیف ہو رہی ہیں، جن سے اس صحیفہ حکمت کا

ایک نیا اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے ان اسرار و عجائب کے ملاحظہ سے یقین کا مل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب عظیم اس ہستی کی جانب سے ہے جس نے اس عالم رنگ و بو کی تخلیق کی ہے ورنہ قرآن اور کائنات میں اتنی زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی جو اہل ایمان کے لیے بشارت اور منکرین کے لیے حجت کا باعث ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

فِي كُلِّ شَيْءٍ فَصْلًا وَهُوَ نُورٌ لِلْمُسْلِمِينَ۔

(سج: ۸۹)

اہل اسلام کے لیے ہدایت و رحمت اور

خوش خبری کا باعث ہے۔

اور یہ علمی حقائق آج "خوش خبریوں" کے روپ میں بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہی

ہیں، جن سے ہر قسم کے گمراہ فلسفوں اور جہالت مایوں کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور آج

ان علمی حقائق کو بنیاد بنا کر (جو قرآن کے علمی تصورات کی حیثیت رکھتے ہیں) ایک خدائی

فلسفہ کی تدوین کی جاسکتی ہے جو غافل لوگوں کی تذکیر و انتباہ کی راہ میں حد درجہ موثر

اور بصیرت افروز ہو سکتا ہے اور آج عالم انسانی اس قسم کے قرآنی فلسفہ کا منتظر ہے اور

اس کی راہ دیکھ رہا ہے تاکہ وہ خدائی اسباق و بصائر کا مشاہدہ کر کے اپنی تہہ بہ تہہ گمراہیوں

سے باز آجائے۔ اسی بنا پر اس صحیفہ حکمت کو مختلف قسم کے "تذکروں" سے لیس کر دیا گیا

ہے۔ راقم سطور نے اس موضوع پر اپنی دیگر تصنیفات میں مفصل بحث کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان تذکروں یا علمی حقائق کی

موجودگی کی بنا پر جو شخص بھی راہ ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی

رہنا و رغبت سے سرچشمہ ہدایت کی طرف لپک سکتا ہے۔ اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں؛ چاہے تو وہ حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد اسے اختیار کرے یا پھر اس کا انکار کر کے ابدی شقاوت کا مستحق بن جائے۔ پہلی صورت میں وہ ابدی سعادتوں کا مستحق بنے گا اور دوسری صورت میں وہ اپنی عاقبت اپنے ہاتھوں سے خراب کر لے گا۔ اسی بنا پر ارشاد باری ہے:

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
(دوسر: ۲۹)

تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ
مُّتَبِّعٍ - (ص: ۸)

اس قسم کی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو منکرین کے لیے تذکیر و انتباہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حاملین قرآن کا فرض ہے کہ وہ اس تذکیری علم کی تحصیل کر کے نوع انسانی کی صحیح رہنمائی کریں۔ لہذا اس علم سے مزید چھوٹ چھات برتنا جائز نہیں ہے، ورنہ عالم انسانی کا خون ناحق ہماری گردنوں پر ہوگا۔ اس سلسلے میں حاملین قرآن کا منصب کیا ہے؟ تو اس پر حسب ذیل آیتیں روشنی ڈال رہی ہیں:

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ
وَعَيْنَا (ن: ۳۵)

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى -
(اعلیٰ: ۸-۹)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ -
(غاشیہ: ۲۱)

ان کو نفع دے سکے۔ جو ڈرنے والا
ہوگا وہ آگاہ ہو جائے گا۔

تم لوگوں کو متنبہ کرو، تمہارا کام صرف
تذکیر (و انتباہ) ہے (چاہے لوگ
مانیں یا نہ مانیں)۔

اسی لیے حاملین قرآن کو اس کتاب حکمت میں غور و خوض کر کے اس کے عجیب و غریب اور اس کے حیرت انگیز مضامین پر متنبہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِّذِكْرِ الَّذِينَ هُمْ لَكُمْ
أَوْلُو الْأُلْبَابِ -
(ص: ۳۹)

یہ ایسی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے
آپ کے پاس اس غرض سے بھیجا ہے کہ
لوگ اس کی آیات میں تدبیر کریں اور
پختہ عقل والے (اس کے انوکھے مضامین
دیکھ کر) چونک سکیں۔

حاصل یہ کہ نوع انسانی کی تنبیہ و انتباہ کے لیے پہلے خود امت مسلمہ کا متنبہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب تک امت بیدار نہ ہوگی اور اپنے مقام و منصب کو نہیں پہچانے گی یہ کام احسن طریقے سے انجام نہیں پاسکتا اور دنیا کفر و شرک اور الحاد و مادیت کے اندھیرے سے نکل کر دین الہی کے اُجالے تک نہیں آسکتی۔ لہذا اس تذکیری علم (علم ربوبیت) کی تحصیل اہل اسلام کے لیے فرض کفایہ ہی نہیں بلکہ موجودہ ناگفتہ بہ حالات میں فرض عین بھی قرار دی جا سکتی ہے، جس سے مزید غفلت و اعراض امت کی ہلاکت کا باعث ہوگا اور یہ بات رب العالمین کی نافرمانی میں بھی شمار ہو سکتی ہے کہ اس کتاب حکمت میں موجودہ دور کے

زہر کا تریاق ہونے کے باوجود امت مسلمہ دعوت کے میدان میں اس عظیم صحیفہ کی حقیقت سے غافل ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرنے لگی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں موجود مختلف علوم و فنون سے متعلق ان ”تذکروں“ کو دعوتی انداز میں پیش کر کے دعوتی میدان میں خوب کام کیا جاسکتا ہے اور اس اعتبار سے آج ایک نئے قسم کے لٹریچر کی تیاری بہت ضروری ہے، جو ایک حیثیت سے ”تذکری“ ہو تو دوسری حیثیت سے وہ ”دعوتی“ بھی ہو مگر اس کے لیے ”مطالعہ ربوبیت“ یا علم تکوین سے آگاہی بہت ضروری ہے اور ایسا لٹریچر تکوین و تشریع یا فطرت و شریعت کی آمیزش ہی سے تیار کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خبر ”دعوت و نصیحت“ موجودہ ”عقلیت پسند“ طبقے کو قطعاً متاثر نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس قسم کی چیزوں کا تعلیم یافتہ طبقے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم مطلق نے اپنی کتاب حکمت کو زمانہ مستقبل کے احوال و کوائف کے مطابق مختلف قسم کے ”متھیاریوں“ سے لیس کر دیا ہے تاکہ وہ ہر دور کی ذہنیت کا بخوبی مقابلہ کر سکے۔ لیکن ہمارے اسکھ خانے میں جب نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے نئے ”متھیاری“ موجود ہیں تو پھر مقابلے کے لیے پرانے اور کُند ”متھیاری“ نکالنا گویا کہ مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں تیرکمان اور تلوار سے لڑ کر جنگ جیتی جاسکتی۔ لہذا عصر جدید کے سب سے بڑے معرکہ کو سر کرنے کے لیے علم جدید اور فلسفہ جدیدہ کو دلیل و استدلال کے میدان میں شکست دینی پڑے گی۔ اور جب تک یہ میدان سر نہ ہو تو نوع انسانی سرچشمہ ہدایت کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس دور میں جس علم و فن کا غلبہ ہوتا ہے اس کی شکست و ریخت کے لیے اسی قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ ہر دور کا انسان خدائی معجزہ کا مشاہدہ کر کے خدائی ہدایت کی طرف توجہ کر سکے۔ اس وجہ سے قرآن عظیم کو موجودہ

”علمی دور“ میں ”علمی معجزوں“ سے لیس کر دیا گیا ہے جو اس کتاب ہدایت کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر خود حاملین قرآن قرآن کے اس معجزہ کو سمجھنے سے قاصر رہ جائیں اور اس کی حجیت میں شک کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے عصر جدید کے تعلق سے قرآن عظیم کی یہ ہدایت و رہنمائی تعطل و تشکیک کا شکار بن کر رہ گئی ہے۔

غرض اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ اپنی کتاب کا پوری سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور اس سلسلے کے تمام مسائل کو پیش نظر رکھیں ورنہ غیروں سے اس کتاب حکمت کے سنجیدہ مطالعہ کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس اعتبار سے آج گویا کہ ہم خود قرآن عظیم اور نوع انسانی کے درمیان ایک حجاب بنے ہوئے ہیں اور اسے خدائی سرچشمہ ہدایت کی طرف آنے سے روکے ہوئے ہیں۔ هَذَا ابْصَارُش۔

سائنس یا علم تکوین؟ اس موقع پر اہل اسلام کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا جانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ آج علم جدید یا ”سائنس“ سے پھوت چھات برت رہے ہیں اور وہ اسے ایک نیا علم یا ”علم غیر تصور کرتے ہیں۔ یا کم سے کم درجے میں اس کے ”غیر اسلامی علم“ ہونے کا خیال ذہنوں میں رچ بس گیا ہے اور بعض حلقوں میں تو سائنس اور مادیت کو ہم معنی تصور کیا جاتا ہے اور اس بنا پر بعض لوگ اسے ”علم باطل“ بھی قرار دیتے ہیں اور یہ ساری غلط فہمیاں اس بنا پر ہیں کہ صدیوں سے امت مسلمہ کا رشتہ اس علم سے ٹوٹ جانے کے باعث اسکی حقیقت اس پر پوری طرح مشتبہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دین اور سائنس میں کوئی ربط و تعلق نظر نہیں آ رہا ہے اور اس راہ میں جو لوگ اکاؤنڈ کا طور پر کام کر رہے ہیں ان کی کاوشیں بار آور نہیں ہو رہی ہیں اور تعطل

بدستور یا قی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ (سائنس) وہی علم ہے جسے ہمارے قدیم علماء "تکوین" کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کی اصل "کون" ہے، جس کے معنی حدوث کے ہیں، یعنی واقع ہونا، وجود میں آنا، نوپید ہونا اور اسی سے لفظ "حادث" ہے جو نوپید یا نو مولود چیز کو کہتے ہیں جو قدیم کی ضد ہے اور اسی سے لفظ "کائن" اور "کائنات" بھی ہے، جس کے معنی وقوع پذیر چیز یا موجود کے ہیں اور کائنات کی جمع "کائنات" آتی ہے یعنی موجودات عالم۔ لہذا کائنات کو کائنات اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام موجودات کا مجموعہ ہے۔

غرض علامہ ابن منظور صاحب لسان العرب (م ۱۱۷۷ھ) کی تشریح کے مطابق تکوین کے اصل معنی "احداث" کے ہیں، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا اور اس اعتبار سے اللہ تمام اشیا کے عالم کا مکون ہے جو ان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔

کونہ فتکون: احداثہ فحدث۔ واللہ مکون الاشياء یخرجها من العدم الی الوجود۔

لفظ تکوین کے یہ فعلی معنی ہوئے اور اس کے مصدری معنی "خلق" ایجاد کے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے اس کے اصطلاحی معنی کی تعریف علامہ شریف جرجانی (م ۸۱۶ھ) نے اس طرح کی ہے: "کسی چیز کو وجود میں لانا جس کا مادہ پہلے سے موجود ہو۔"

ایجاد شئی مسبوق بالمادۃ۔

اب جہاں تکوین کے باری تعالیٰ کی صفت ہونے اور اس کے معرفت الہی کا ذریعہ ہونے کا تعلق ہے تو اس مسئلے پر ملا علی قاری نے بصیرت افزا روشنی ڈالی ہے جس کے باعث

حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں: تحقیقی بات یہ ہے کہ تکوین عقل و نقل کی مطابقت کی رو سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ازلی ہے، کیونکہ وہ اس عالم کا خالق اور اسے وجود بخشنے والا ہے۔

والتحقیق ان التکوین صفة ازلیة لله تعالیٰ، لا تطباق العقل والنقل علی انه خالق العالم ومکون له۔

نیز اس سلسلے میں موصوف نے مزید تصریح کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اس کتاب (الفقہ الاکبر) میں صرف چند ہی صفات ذاتی اور فعلی کا بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ مشہور اور علی صفات مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی روشن صفات کی معرفت کے لیے کافی ہیں۔

ثم الامام الاعظم رحمه الله اتى ببعض الصفات الذاتية والفعلية دون غيرها من النعوت العلية، لان معرفة هذه الصفات الشهيرة الجلية تكفي المؤمن في معرفة وجود الله وصفاته البهيمة۔

اس اعتبار سے دینی عقائد کی رو سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم "تکوینیات" کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، جن سے انحراف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ علم ہمارے لیے کوئی "اجنبی" یا "غیر سلامی" علم نہیں بلکہ خدائے قدوس کی تخلیقات اور اس کی معرفت کا علم ہے، جو اس کی عظیم ترین صفت ربوبیت کی شکل میں اس عالم مادی میں جاری و ساری ہے۔

اللہ کی نشانیوں کا علم | اس لحاظ سے تمام مادی مظاہر تخلیقات الہیہ ہیں، جن کے تفصیلی مطالعہ

سے ایک طرف خلاق فطرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف اس سے مادہ پرستانہ افکار و نظریات کا رد و ابطال ہوتا ہے، اسی لیے قرآن عظیم میں اس علم کی تحصیل کر کے دلیل و استدلال کے میدان میں اس سے کام لینے کی پُر زور انداز میں تاکید کی گئی ہے، اور سیکڑوں آیتیں اسلوب بدل بدل کر پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٌ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔

زمین اور آسمانوں کی تخلیق اور دن
رات کے ہیر پھیر میں پختہ عقل والوں
کے لیے یقیناً (بہت سی) نشانیاں موجود
ہیں۔

(آل عمران : ۱۹۰)

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

اہل ایمان کے لیے زمین اور آسمانوں
(اجرام سماوی) میں یقیناً (بہت سی)
نشانیاں (دلائل ربوبیت) موجود ہیں

(جاثیہ : ۳)

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ
دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

اور (اسی طرح) تمہاری تخلیق اور
(زمین میں) جانداروں کے پیلاؤ
میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے
نشانیاں موجود ہیں۔

(جاثیہ : ۳)

وَإِخْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ

نیز دن رات کے ادل بدل میں اور
جس رزق کو اللہ نے آسمان سے پانی
کی شکل میں انازل کیا اور اس کے ذریعہ

بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد
زندہ کر دیا اور ہواؤں کے ہیر پھیر میں
(غرض ان تمام مظاہر میں) عقل مندوں
کے لیے (اللہ تعالیٰ کی ربوبیت) کی نشانیاں
موجود ہیں۔

(جاثیہ : ۵)

ملاحظہ فرمائیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے
رہا ہے ؟ اور کسے دے رہا ہے ؟ یعنی کن نتائج کی تحصیل کے لیے دے رہا ہے ؟ تو صفات
ظاہر ہے کہ غور و فکر اللہ کی مخلوقات میں ہے جو اس کی صفت تکوین کی رو سے مادی
مظاہر کی شکل میں جلوہ گر ہیں اور یہ دعوت فکر اہل دانش، اہل ایمان، اہل یقین اور عقل
والوں کو دی جا رہی ہے کہ وہ مخلوقات الہی کے طبعی و حیاتیاتی نظاموں میں غور کریں اور
ان میں موجود اللہ کی نشانیوں یا دلائل ربوبیت کا استنباط کریں، تاکہ ان کے ذریعہ
دلیل و استدلال کے میدان میں کام لیا جاسکے۔

اس اعتبار سے یہ اللہ کی نشانیوں کا علم ہے جس سے شریعت اور اصول دین کی تصدیق
و تائید مقصود ہے اور یہ کام اصلاً اہل ایمان کے کرنے کا ہے اور یہ ذمہ داری شرعاً
انہیں پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہی حاملین کتاب ہیں۔ لہذا علم تکوین یا علم مظاہر کی تحصیل
اہل اسلام کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس سے مفر نہیں ہو سکتا اور اس علم کے بغیر آج
کتاب اللہ کے اسرار و عجائب کھل نہیں سکتے، جس سے عالم انسانی کی ہدایت مطلوب ہے۔
قرآن عظیم کا تاریخی کا نامہ | اب ایک دوسرے نقطہ نظر سے غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ یہ علم جس
قرآن ہی سے نکلا ہے، کیونکہ خلاق عالم کو چونکہ اپنی ربوبیت ثابت کرنی مقصود تھی اس لیے

اس نے اپنے پیروؤں کو متعدد مقامات پر حکم دیا کہ وہ مظاہر فطرت کا تحقیقی و استقرائی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں جگہ جگہ علم، عقل، غور و فکر، تفقہ، تدبیر اور مشاہدہ (درویت و نظر) وغیرہ الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کو مظاہر فطرت کے نظاموں کا مطالعہ کرنے اور ان سے صحیح منطقی نتائج اخذ کرنے پر زور دیا ہے اور عقل و تدبیر سے کام نہ لینے والوں نیز جمود و تقلید پرستی کی بنا پر بے بنیاد افکار و نظریات قائم کر کے خدا کا انکار کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

اس اعتبار سے قرآن عظیم دنیا کا سب سے پہلا اور انقلابی صحیفہ ہے جس نے جمود و بے عقلی کو توڑ کر انسان کو علم و عقل کی راہ پر ڈالا اور تجربہ و مشاہدہ پر زور دے کر استقرائی منطق (تجرباتی سائنس) کی داغ بیل ڈالی۔ اس اعتبار سے آج تجرباتی علوم کی دنیا میں جو بھی کارنامے وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کا سارا کریڈٹ قرآن عظیم ہی کو جاتا ہے اور یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر تفصیلی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ مگر اس سلسلے میں اتنا کہ دینا کافی ہے کہ اہل اسلام نے اپنی ابتدائی صدیوں میں قرآن حکیم کی دعوت فکر کے مطابق اس علم کی تحقیق و تدوین کر کے اسے خوب ترقی دی۔ اسلام سے پہلے اس سلسلے میں جو کچھ بھی علمی سرمایہ موجود تھا وہ محض نظریات و مفروضات کی شکل میں تھا، جس کا رویت و نظر اور تجربات مشاہدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یونانی فلاسفہ نظریاتی طور پر "وقت نظر"

کا مظاہرہ ضرور کرتے تھے، مگر وہ اپنے نظریات کے ثبوت میں کوئی مشاہداتی چیز پیش کرنے سے قاصر تھے۔ بلکہ ذرا صل وہ تجرباتی علم (استقرائی منطق) کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ بالفاظ دیگر یونانی فلاسفہ اشیائے عالم کا مطالعہ و مشاہدہ کر کے نظریات وضع کرنے کے بجائے اپنے بستروں پر پڑے پڑے قیاس آرائیوں کے ذریعہ مفروضات قائم کرتے تھے۔

یعنی "مظاہرہ بویستہ" پر ان دیکھے "تبصرے" کرتے تھے۔

یہ وہ پس منظر تھا جس میں قرآن عظیم نے نوع انسانی کے ذہن و دماغ کو چھوڑا اور اسے تحقیق فطرت اور تسخیر کائنات کی طرف متوجہ کیا بالفاظ دیگر "بند کروں" میں بیٹھ کر گھڑنے والوں کو باہر نکل کر مظاہر عالم کا نظارہ کرنے کی دعوت دی، تاکہ ان کی صحیح شکل و صورت کا "عینی" طور پر مشاہدہ ہو سکے اور اس کے ذریعہ دینی و دنیوی دونوں فوائد بھی حاصل ہوں، چنانچہ جہاں ایک طرف اس نے مظاہر عالم میں غور و فکر کر کے خدائی نشانیوں کو منظر عام پر لانے کی تاکید کی تو دوسری طرف اس غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے عملی فوائد کی طرف بھی توجہ دلائی۔ جو خدائی نعمتوں کی شکل میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بطور انعام الہی حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

الَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ

کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارا

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

کام میں لگا دیا ہے اور اپنی ظاہری

وَبَاطِنَةً (لقمان: ۲۰)

و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں؟

وَإِنْ تَعْلَمُوا أَنِ نَّمُنَّ اللَّهُ لَا

اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا

تَحْصُوهُنَّ (ابراہیم: ۲۳)

بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔

یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن پر خلافت ارض کا مدار ہے۔ کیونکہ وہ نظام تمدن و اجتماع کو بہتر بنانے کے علاوہ فوجی و عسکری نقطہ نظر سے بھی کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ آج برق و بجلی اور جوہری توانائی وغیرہ کے جو کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انہی "باطنی" نعمتوں کی کار فرمایاں ہیں جو مادی اشیاء کے اندر پوشیدہ ہیں۔

اہل اسلام کے اس میدان میں پیچھے ہوجانے کے باعث آج مغربی قومیں ان نعمتوں سے مستفید ہو کر ساری دنیا کو زیر کر چکی ہیں اور ہر طرف ان کا غلبہ اور دبیدہ نظر آ رہا ہے اور اس علم میں جو قومیں پیچھے رہ گئیں وہ کمزور اور پس ماندہ بن کر مغربی قوموں کی باجگزار اور تابعدار بن چکی ہیں اور اس میدان میں عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے جو "مادی خلافت" کے ساتھ ساتھ "علمی خلافت" بھی کھو چکا ہے۔ لہذا اپنے کھوے ہوئے وقار کی بازیافت کے لیے علم تکوین یا سائنسی علوم سے نااطہ پھر سے جوڑنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے آخری زوال کو خدا نخواستہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ (باقی)

علامہ شبلی نعمانی کی دو مایہ ناز تصنیفات

الکلام

یعنی علم کلام جدید جس میں اسلام کے عقائد خصوصاً وجود باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت سے بحث کی گئی ہے اور ان کو فلسفہ حال کے مقابلہ میں نہایت پُر زور دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔

قیمت ۳۵ روپے

علم الکلام

جس میں علم کلام کی ابتدا اور اس کے عہد بہ عہد کی وسعت ترقی اور تغیرات کی نہایت تفصیلی تاریخ اور علم کلام کے تمام شعبوں کی تقریظ و تنقید ہے۔

قیمت ۳۰ روپے

ف۔ ز

ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر اور اس کا اہدائی قرآن مجید

از پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ

آستان قدس مشہد حضرت امام رضا کا مزار ہے، اسی مزار کی وجہ سے وہ شہر مشہد مقدس کہلاتا ہے حالانکہ اس کا قدیم نام طوس تھا، اس آستان سے متعلق ایک مشہور کتابخانہ ہے جس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ قدیم زمانے سے مختلف ملکوں کے لوگوں نے اس کتابخانے میں اہم کتابیں وقف کی ہیں، خصوصاً قرآن مجید کے اہم قلمی نسخے اس وقت میرے پیش نظر احمد گلپش معانی کی کتاب "راہنمائے گنجینہ قرآن" (طبع ۱۳۴۷ شمسی) ہے جس میں آستان قدس کے کتاب خانے کے اہدائی قرآن مجید کے نسخے ہیں، ان نسخوں میں ایک نسخہ محمود غزنوی کے وزیر لشکر ابوالقاسم منصور بن ابوالحسن محمد بن ابوالمنصور کثیر کا بھی ہے جو ۳۹۳ھ میں آستان قدس پر وقف کیا گیا تھا، وقف کرنے کی تحریر یہ ہے:

سبیلہ ابوالقاسم منصور بن

محمد بن کثیر علی المشہد

بطوس فی شہر ربیع الاول

سنہ ثلث وتسعين وثلثمائة

ابتغاء لوجه الله وطلباً

لمرضاه لا یباع ولا یوهب

اس کو وقف کیا ابوالقاسم منصور

بن محمد بن کثیر نے مشہد پر جو طوس میں

ہے، بتاریخ ماہ ربیع الاول سنہ ۳۹۳ھ

میں، بغرض خوشنودی خدا اور اس کی

رضا کے لیے اس کو نہ کوئی بیچے گا اور نہ

اس کا وارث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی

ولایورث غفر اللہ لہ

کی مغفرت کرے۔

یہ نسخہ قرآن کا تیسرا پارہ ہے جو سورۃ یوسف کی ۵۲ ویں آیت سے شروع ہو کر سورۃ ابراہیم پر ختم ہوتا ہے اس کے ایک صفحے کا عکس بھی ”راہنمای گنجینہ قرآن“ دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک صفحے میں صرف چار سطریں ہیں جن میں تین میں دو دو لفظ اور ایک میں صرف ایک لفظ ہے یہ صفحہ سورۃ رد کی ۲۷ ویں آیت کے آخری لفظ اور ۲۸ ویں یوری آیت پر مشتمل ہے لیکن ۲۷ ویں آیت کے ختم بر آیت کا نشان نہیں، پورا جز ۴۲ اور ق کو شامل ہے۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے قرآن مجید کے اس جز کے اہل اکرنے والے کا نام خود اہل اکرنے والے نے ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر لکھا ہے، واقف (وقف کرنے والے) نے اپنا پورا نام لکھا ہے، لیکن اپنے باپ اور دادا کی کنیت نہیں لکھی، دونوں کی کنیت دوسرے ذرائع سے معلوم ہو گئی ہے، دونوں کا پورا نام اس طرح ہے: ابوالحسن محمد بن ابو منصور کثیر۔

ابوالقاسم منصور کا خاندان بڑا نامور خاندان تھا، وہ محمود غزنوی اور اسکے بڑے بیٹے مسعود غزنوی کے زمانے میں عارض لشکر تھا اور اس کے باپ ابوالحسن محمد اور دادا ابو منصور کثیر سامانیوں کے زمانے میں بڑے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔

ابو منصور کثیر: یہ ابوالقاسم منصور کا جد (دادا) تھا، وہ قاین قستان کا رہنے والا تھا، لیکن ابوالقاسم منصور ہر دی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان ہند میں قاین سے ہرات منتقل ہوا ہوگا۔ ابو منصور کثیر نیشاپور کا عید اور تیس سال سے

زیادہ اعمال نیشاپور کا متولی رہ چکا تھا، کمال الدین عبدالرزاق بن الفوطی نے مجمع الالقاب میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

”عمید ابو منصور کثیر بن احمد قاینی قستانی وزیر کا ذکر حاکم نے تاریخ نیشاپور میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عمید ابو منصور کثیر واقعی عمید تھا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے تیس سال سے زیادہ اعمال نیشاپور کے تصرف میں اشتغال رکھتا تھا، اس طرح کہ نہ سلطان کبھی اس پر خفا ہوا اور نہ رعایا کو اس سے رنج پہنچا، بدیعی شاعر کہتا ہے:

وانی عنی طول النوی و تفسدی

کثیر بتامیلی کثیر ابن احمد

اذا ما انتضالی الخطب سیف عزیمۃ

کفا صاحب الجیش انتضاء المہند

بیہقی کی روایت ہے کہ ابو منصور کثیر ابوالحسن سجور کا کد خدا تھا، سامانی حکمران اس کو وزارت کا عہدہ سپرد کرنا چاہتے تھے مگر سجور اسے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بیہقی کے الفاظ یہ ہیں:

در ایام خلفاء بنی عباس روزگار

سامانیان کد خدا یان امر او حجاب را

وزارت دادہ اند کثیر کد خدا ی

ابوالحسن سجور بود کہ ابوالقاسم نبیرہ

دست و چند بار از ابوالحسن بخوانند

تا وزارت بد بند ابوالحسن شفیعان

کثیر کا پوتا تھا، ابوالحسن سے چند بار

انگھٹ کر جزوی کس ندارد۔

کثیر کو طلب کیا گیا، مگر ابوالحسن نے مدد

چاہی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس

کوئی دوسرا آدمی نہیں۔

اس سے واضح ہے کہ ابومنصور کثیر سامانیوں کے دور میں وزیر نہ تھا، قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابومنصور کثیر کا بیٹا ابوالحسن محمد، ابوعلی بکجو رپسر ابوالحسن بکجو ر سے وابستہ تھا اور بظاہر اس کی وفات ۳۷۸ھ تک اسی سے وابستہ رہا، اس زمانے میں ابومنصور کثیر بھی زندہ تھا، بخوبی ممکن ہے کہ باپ بیٹے دونوں ابوعلی سے وابستہ رہے ہوں، کثیر ۳۸۱ھ میں ابوعلی سے تین سال بعد فوت ہوا۔

ابوالحسن محمد بن کثیر: ابومنصور کثیر کے باپ کا نام ابوالحسن محمد تھا، یہ ابوعلی بکجو ری سے وابستہ تھا، ابوعلی بکجو ری کی نسبت سے ابوالحسن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بکجو ری کو ۳۸۵ھ میں امیر سبکتگین سے لڑنے سے منع کیا تھا، تاریخ بیہقی میں ہے۔

اور امیر سبکتگین نے ابوعلی کے پاس بھیج کر یہ پیغام دیا کہ تمہارا خاندان بہت قدیم ہے اور میں اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ میرے ہاتھوں سے برباد ہو جائے، میری نصیحت سن لے اور صلح پر راہی ہونا کہ ہم مرد واپس چلے جائیں اور تو میرے بیٹے محمود کے نیشاپور میں خلیفہ ہو جاؤ، تاکہ میں درمیان میں آجاؤں اور سفارش کروں کہ امیر خراسان تجھ سے خوش ہو جائیں اور اس طرح سارے کام ٹھیک ہو جائیں اور اختلاف دور ہو جائے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تجھ کو یہ بات اچھی نہ لگے گی، لیکن تو ذرا عقل سے کام لے اور اچھی طرح سے سوچ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور پدرانہ نصیحت کرتا ہوں تو یقین سے جان لے کہ

میں عاجز نہیں ہوں اور یہ بات کمزوری سے نہیں کہہ رہا ہوں اور اتنی بڑی فوج جو میرے ساتھ ہے خدا کی مدد سے ہر طرح کا کام کر سکتا ہوں، لیکن میں بھلائی ڈھونڈھتا ہوں اور بغاوت کی راہ اختیار نہیں کرتا۔

ابوعلی کو یہ مشورہ ناپسند نہیں آیا، اس لیے کہ لڑائی میں اسے اپنی ناکامی نظر آرہی تھی، یہ بات اس نے اپنے سرداروں سے کہی، سبھوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، جنگ کرنا چاہیے لیکن ابوالحسن (ابوالحسن) پسر کثیر نے خواجہ ابوالقاسم [منصور] سے جو اس صلح کا سخت حامی تھا، بہت کہا سنا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، قضا اچکی تھی، جب بد نصیبی آنے والی ہوتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔

تاریخ یحییٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر نوح کے پاس ابوعلی اور فائق دونوں نے سفیر روانہ کیے، ابوعلی بکجو ر کے سفیر کا نام بلحین کثیر (ابوالحسن کثیر) اور فائق کا سفیر عبدالرحمن فقیہ تھا، دونوں نے امیر نوح کو راضی کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی، آخر میں امیر نے فائق کے سفیر کو قید کر لیا اور ابوعلی کے سفیر ابوالحسن کو ٹہری عزت کے ساتھ واپس کیا، جملہ یادگار سال اول شمارہ ۱۰ ص ۱۰۰ میں ہے: (ابوالقاسم منصور) کا باپ ابوالحسن محمد بن کثیر تھا جو سامانیوں کے دربار بخارا میں وزارت کے درجہ تک پہنچا تھا، عربی کا شاعر، صمعی جو وہاں مقیم تھا اس بارے میں کہتا ہے: صدرالوزارۃ انت غیر کثیر لابی الحسن محمد بن کثیر، ثوالجی نے تتمۃ الیتیم میں یہ بیت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اصمعی نے اس بیت کو بہت اچھی طرح کہا ہے کہ اس کا کنیہ اور نام، باپ کے نام کے ساتھ ایک مصرعے میں جمع کر دیا ہے اور کثیر اور کثیر میں صنعت تہجینیں پیدا کی ہے: ابوالقاسم منصور کشیں: ابوالقاسم کا تذکرہ معجم اللغات میں ابن الفوطی

نے کیا اور اس کو ہروی لکھا ہے جب کہ اس کے دادا کثیر کو ابو منصور کثیر بن احمد کو قاضی قسطنطنیہ
اس سے واضح ہے اصلاً یہ خاندان قاضی قسطنطنیہ ہے جو بعد میں ہرات منتقل ہوا، اس بنا پر
ابوالقاسم منصور ہروی نسبت سے ملتا ہے۔ ابن الفوطی نے اس کو سلطان محمود غزنوی کا
عارض لشکر لکھا ہے اور ابوالعباس باخرزی کا حسب ذیل قطعہ اس کی مدح کا نقل کرتا ہے۔
قل للامیر السید الخیر فقت الوری وفضل کل امیر
ان شئت ان یزداد ملک بسطہ بوزیر ابن وزیر
فعلیک بالشیخ العمید المرتجی منصور بن محمد بن کثیر
فیکون فی الدیوان صدر وصاد ویکون فی الایوان صدر سریر
ابوالقاسم منصور کا سب سے اہم ماخذ تاریخ بیہقی ہے، اس میں مندرج سارے
واقعات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

تاریخ بیہقی ص ۱: سلطان محمود کی وفات پر سلطان کے چھوٹے بیٹے
امیر ابو احمد محمد کو جو زجان سے لاکر تخت نشین کرایا گیا، اس کام میں حسب ذیل ارکان
دولت کا ہاتھ تھا:

ارکان دولت محمودی از قبیل امیر علی قریب حاجب بزرگ دامیر ابو یعقوب
یوسف بن سکتکین برادر سلطان محمود سپہ سالار، حنک وزیر، بونصر مشکان صاحب
دیوان رسالت و ابوالقاسم کثیر صاحب دیوان عرض، بکتختی سالار علام سرائی،
ابوالنجم ایاز، علی دایہ خویش سلطان۔

ص ۹۴: خواجہ ابوالقاسم کثیر وزارت لشکر کے محکمے میں بیٹھتے تھے (اور امیر مسعود)
لشکر کے بارے میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔

ص ۱۵: محمد قاضی دبیر جو خواجہ احمد حسن وزیر کا دبیر خاص تھا وہ امیر محمود
کے حکم سے خواجہ ابوالقاسم کثیر کی دبیری کرتا تھا۔

ص ۱۶۰: اور معزول کیے ہوئے امرا جیسے ابوالقاسم کثیر جو وزیر لشکر کے
عہدے سے معزول ہوا تھا اور ابو بکر حصیری اور ابو الحسن عقیلی جوندیوں میں سے تھے،
ان کے متعلق جو امور صیغہ راز میں تھے وہ سب ظاہر کیے گئے۔ [یہ پہلا کام تھا جو خواجہ
احمد وزیر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد انجام دیا۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ ۴۲۲ھ کا ہوگا اور
یہ تاریخ ابوالقاسم کثیر کی برطرفی کی بھی ہوگی]

تاریخ بیہقی ص ۱۸۳-۱۸۴: [حنک وزیر کے قبضہ میں جو مجلس خاص
تشکیل ہوئی (۴۲۴ھ سے قبل۔ وزیر احمد بن حسن) اس میں باوجود معزولی کے ابوالقاسم
کثیر کو شریک کیا گیا تھا۔]

خواجہ احمد حسن سیمندی نے بادشاہ (مسعود غزنوی) کے حکم سے مجلس شوریٰ کی تشکیل
کی، اس میں سارے خواجگان و اعیان اور صاحب دیوان رسالت اور خواجہ ابوالقاسم
کثیر [اگرچہ معزول ہو چکا تھا اور بوسہل زوزنی اور بوسہل حمدی آئے،... جب حنک
آیا تو خواجہ (احمد حسن) کھڑے ہو گئے۔ جب وزیر علی کی طرف سے یہ توقیر ہوئی تو خواجہ
نخواہی سارے شرکا رکھڑے ہو گئے۔ بوسہل زوزنی جس نے حنک کے سلسلہ کا سارا
فساد کھڑا کر رکھا تھا، مارے غصے کے پورا کھڑا ہوا خواجہ احمد نے کہا کہ تم ہر کام میں ادھورے
ہو اور خواجہ نے ہر چند چاہا حنک اس کے سامنے بیٹھ وہ نہ بیٹھا اور میری (ابوالفضل بیہقی)
داہمی طرف بیٹھ گیا، خواجہ کی داہنی طرف خواجہ ابوالقاسم اور بونصر مشکان کو بیٹھایا۔
اگرچہ ابوالقاسم کثیر معزول تھا لیکن اس کی عزت بہت زیادہ تھی (حرمش سخت بزرگ بود)

اس وجہ سے ابوسل روزنی اور بھی کڑھا۔

تاریخ بیہقی ص ۱۲۲۵ : امیر مسعود کی محفل برخواست ہوئی تو محفل شراب جی، اس میں ابوالقاسم کثیر نے بطور ندیم کے شرکت کی۔

ایضاً ص ۳۳۷ : ابوالفتح رازی کو وزیر جنگ منتخب کیے جاتے وقت خواجہ احمد حسن میندی نے کہا تھا کہ اگر وہ رقم جو ابوالقاسم کثیر اور ان کے شاگردوں نے خزانے سے لوٹی ہے، حاصل کر سکے اور شاہی خزانے میں جمع کر دے تو بہت بڑی خدمت ہوگی۔

ایضاً ص ۳۶۲-۳۶۳ : دسویں محرم (۴۲۴ھ) کو خواجہ احمد حسن سخت بیمار ہوا، ایسا لگتا تھا کہ اب نہ بچے گا، دیوان وزارت میں نہیں بیٹھتا، گھر ہی مجلس قائم کرتا، ابوالقاسم کثیر کو خراسان کی صاحب دیوانی دے رکھی تھی، خیانت میں بری طرح ملوث پایا تو اس کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ شکنجے، کوڑے اور جلا دلائے گئے، جلا کوڑا مارنے والا ہی تھا، ابوالقاسم کثیر نے میرے استاد [بونصر مشکان] کا دامن پکڑا اور فریاد کرنے لگا، میرے استاد نے امیر (سلطان) کو ایک خط لکھا اور عبدوس کے ذریعے

یہ پیغام بھیجا کہ میں نہیں کہتا کہ دیوان مملکت کا حساب نہ لیا جائے، جو رقم اس پر عاید ہوتی ہے اس کو اس کے بچے سے وصول کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ باپ کے زمانے کے غلاموں اور بندوں کو ذرا سی بات پر نالود نہ کر دینا چاہیے، یہ وزیر سخت بیمار ہے اور جان سے دل برداشتہ ہو چکا ہے، چاہتا ہے کہ مرنے سے قبل ہر شخص سے انتقام لے لے، ابوالقاسم کثیر پرانا خادم ہے (خدمت قدیم کا حقدار ہے) اور کافی معزز رہا، اگر حضرت عالی کی رائے ہو تو اس سے معلومات کی جائے، امیر جب حالات سے باخبر ہوا تو کہا کہ تو عیادت کے بہانے سے خواجہ کے پاس جا، پھر تھوڑی دیر بعد عبدوس بھی پہنچے

اور میری طرف سے خواجہ کی عیادت کرے اور اس سلسلے میں جو کچھ کرنا ہو کرے، بونصر گیا جب خواجہ کے محل سرا پر پہنچا، ابوالقاسم کو دیکھا کہ چبوترے پر خواجہ سے مال کے معاملے میں جھگڑ رہا ہے اور عمال دیوان (جو ضرب چوب سے بقایا حساب وصول کرتے ہیں) شکنجے کوڑے اور عقابین کے ساتھ موجود ہے اور جلا بھی آچکا ہے اور خواجہ کا سخت پیغام بھی آچکا ہے، بونصر نے عمال دیوان اور دوسروں سے کہا کہ ذرا ایک گھنٹہ توقف کیجئے میں خواجہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں خواجہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ تنہا بہت فکر مند اور پریشان بیٹھا ہے، میں نے خیریت پوچھی، جواب دیا کہ آج بہتر ہوں لیکن ہر لمحہ یہ کثیر کا پوتا مجھے پریشان کر رہا ہے، اس مردک نے مال چڑا لیا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے ہضم کر لے جائے گا، وہ نہیں جانتا کہ میں مرنے سے قبل وہ رقم اس سے وصول کر کے رہوں گا، میں حکم دے رہا ہوں کہ اس کو شکنجے میں کیس اور کوڑا ماریں تاکہ مال لوٹا دے، بونصر نے کہا کہ حضرت پریشان نہ ہوں، ابوالقاسم کی یہ مجال نہیں کہ بیت المال کی رقم ہضم کر لے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو آگاہ کروں، خواجہ نے کہا اگر وہ نہ کرے گا تو سزا خود ہی بھگتے گا، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ عبدوس آگیا، اس نے سلام کیا اور کہا بادشاہ نے خواجہ کی مزاج پر سی کی ہے، خواجہ نے تکیہ کو بوسہ دیا اور کہا حضرت کے طفیل اب بہتر ہوں، دو تین روز میں خدمت میں حاضر ہونے کے قابل ہو جاؤں گا، عبدوس نے مزید یہ کہا کہ حضرت (سلطان) فرماتے ہیں کہ سنتا ہوں کہ خواجہ بزرگ کے دل پر انکی برداشت سے زیادہ پریشانی آچکی ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور یہ سب نتیجہ ہے ابوالقاسم کے عمال سے مال وصول کرنے کی فکر کا، (لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ بیت المال کا مال ہضم کر لے، آپ یہ رنج اپنے دل سے نکال دیں۔)

ابوالقاسم پر جو مال عاید ہوتا ہے وہ لکھ بیچیں اور عبدوس کو دیں وہ دربار میں لے آئے گا، اور بدون ہملت وہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا، خواجہ نے مستوفیاں سے کہا، انہوں نے بتایا رقم لکھ دی اور عبدوس کو دے دیا، عبدوس نے کہا: ابوالقاسم کو اس کے ساتھ دربار بھیجنا چاہیے، بونصر اور عبدوس دونوں نے کہا کہ اگر حضرت عالی مناسب سمجھیں تو ابوالقاسم کو دربار بھیج دیں، خواجہ احمد نے انکار کیا، انہوں نے کہا پیر ہے او خدمت کا حق بھی رکھتا ہے، اس طرح کی اور بہت سی باتیں کہیں، یہاں تک کہ اجازت دے دی، پس ابوالقاسم کو خواجہ کے سامنے لائے خواجہ نے کہا سلطان کا مال کیوں نہیں دیتے، مال دے دو اور وزارت لے لو، اس نے کہا کہ جو کچھ واجب ہوتا ہے اسے ادا کر دوں گا، رہا وزارت تو یہ اس وقت ہوس ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اگر ہوس ہوتی تو خواجہ بزرگ اس وجہ سے کہ ان پر سخت حملہ ہوا تھا، یہاں نہ ہوتے، ابوالقاسم نے جوتے میں ایک خط نکالا اور غلام کو دیا کہ خواجہ کو پیش کر دے، خواجہ نے اسے پڑھا، بیچ و تاب کھایا، پھر موڑ کر اپنے پاس رکھ لیا، تھوڑی دیر سوچ میں رہا کچھ نخل سا ہوا، عبدوس سے کہا واپس جاؤ آج رات میں حکم لکھوں گا، جس سے اس پر جو مطالبہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا اور کل وہ اس کے ساتھ دربار لائیں گے تو کچھ سلطان کی رائے ہوگی، وہ معلوم ہو جائے گی۔

عبدوس نے سلام کیا اور چلا گیا اور محل کے باہر انتظار میں کھڑا رہا کہ بونصر آجائے جب دونوں ملے تو عبدوس نے بونصر سے کہا کہ وہاں تو معاملہ ہی عجیب ہوا، خواجہ (احمد) تو ابوالقاسم کثیر سے ایسا خفا تھا کہ باندھنے کے لیے شکنجہ منگوا لیا تھا اور معاملہ تو بہت بگڑ چکا تھا اور سلطان کا پیغام بھی آچکا تھا، اس نے ایک خط اس کو (خواجہ کو)

دیا، اس نے پڑھا تو یہ صورت حال پیدا ہوئی، بونصر ہنس اڑا، اسے دوست آپ ابھی جوان ہیں، ابھی ہی خواجہ اس کو رہا کرے گا اور ابوالقاسم میرے گھر آنے ہی والے آپ ابھی ہمارے گھر آئیں، مغرب کے وقت ابوالقاسم بونصر کے مکان پر آیا اور اس کا اور عبدوس کا اس کی غیر معمولی عنایت کی اور ان کی مہربانی کی بنا پر شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کو بہت دعائیں دیں اور ان دونوں سے درخواست کی کہ اچھے انداز میں امیر سے میرے سلسلے میں بات کہیں، فرمائیں کہ بیت المال کی کوئی چیز میرے اوپر عائد نہیں ہوئی، ہاں کچھ چیزیں زائد طور پر میرے نام چڑھا دی گئی ہیں اور مستوفیوں نے خواجہ کے خون کے مارے وہ کھانا جو اس نے اور اس کے متعلقین نے صاحب دیوانی کے زمانے میں کھایا اور وہ خواجہ جوان کو ملی، وہ سب جمع کر کے اس کے نام ایک بہت بڑی رقم عائد کر دی ہے۔۔۔ بونصر نے کہا یہ سب تو ہے بلکہ اس سے زیادہ لیکن یہ تو بتاؤ وہ خط والی بات کیا تھی کہ میاں ڈھیلے پڑ گئے۔۔۔ ابوالقاسم کثیر نے کہا، سلطان محمود کا فرمان اس کی توضیح کے ساتھ کہ خواجہ احمد کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ ان خونوں کا قصاص جوان کے حکم سے بہایا گیا ہے ان پر واجب ہو چکا ہے، میں نے محمود جیسے بادشاہ کی حکم عدولی کی اور جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں، اس طرح وہ زندہ بچ گیا، اگر میں چاہتا تو دم بھر میں اس کو نابود کر ڈالتا، خواجہ نے خط پڑھا تو شرمندہ ہوا اور آپ لوگوں کے چلے آنے کے بعد بڑی معذرت کی۔

عبدوس سلطان کی خدمت میں پہنچا اور جو باتیں خواجہ سے ہوئی تھیں انہیں دہرایا، خواجہ کی خیریت دریافت کی تو عبدوس نے اسے کہا کہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، طبیب سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ دو تین متضاد مرض میں مبتلا ہیں، علاج مشکل نظر آتا ہے، اگر اس بیمار سے بچے گئے تو بس معجزہ ہی ہوگا، سلطان نے کہا کہ ابوالقاسم

سے کہا جائے کہ وہ ان کے پاس جائے اور سختی سے گفتگو نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، ہم اس ہفتے نیشاپور جا رہے ہیں، ابوالقاسم کو خواجہ کی خدمت میں رہنا چاہیے تاکہ بیماری کا حال معلوم ہوتا رہے، خواجہ احمد حسن سلطان کی سفر پر روانگی کے ایک ہفتے کے اندر انتقال کر گئے۔

احمد حسن میمنڈی کی وفات کے بعد جب وزارت کے لیے لایت آدمی کی تلاش ہوئی تو سلطان کی نظر انتخاب احمد عبدالصمد پر پڑی جو اس وقت محض دبیر تھا، بونصر مشکان نے اس انتخاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ خلفائے بنی عباس نے امرا کے کدھائیوں اور حاجیوں کو وزارت کا عہدہ دیا ہے اور کثیر ابوالحسن یحیٰی کا کدھائی تھا، سامانی حکمرانوں نے ابوالحسن یحیٰی سے ابومنصور کثیر کو طلب کیا کہ وہ اسے وزارت کا عہدہ سپرد کرنا چاہتے ہیں، مگر یحیٰی نے معذرت چاہی۔

ص ۳۸۸ : ۴۲۴ھ میں جب رے کی کدھائی زیر غور تھی تو اس کے لیے بہت سے نام زیر غور آئے، ابوالقاسم کثیر ہرات سے آیا ہے اور وہ نامور ہے، ابوسہل حمدوی حوصلہ مند اور کفایت کنندہ ہے، ابوسہل زوزنی نے کافی تکلیفیں اٹھائیں وہ خداوند کا بندہ ہے اور نامور بھی اور عبدوس صاحب جاہ اور صاحب نام ہے، یہی دربار کے معزز ترین امرا ہیں، سلطان نے کہا کہ ابوالقاسم کثیر اپنے شغل سے عہدہ برائے نہیں ہو سکا ہے اور (خواجہ) احمد حسن نے اس پر جو رقم واجب الادا ٹھہرائی تھی اس نے ابھی تک ادا نہیں کی ہے، جب اس کا حساب بمیاق ہو جائے گا تو جو رائے واجب ہوگی وہ عمل میں آئے گی۔

ص ۶۰۰ : جب ۴۳۱ھ میں ابونصر مشکان کی وفات ہوئی تو سلطان نے ابوالقاسم کثیر اور ابوسہل کو بھیجا کہ جائیں اور تعزیت کا حق ادا کریں، یہ آئے اور سارے دن

بیٹھے رہے یہاں تک کہ میت کے دفن کے سلسلے کا سارا کام انہوں نے درست کر لیا۔ ۴۳۲ھ میں سلطان مسعود نے ہندوستان کی طرف حرکت کرنے کا ارادہ مصمم کر لیا اور شاہی حرم کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اس کی مخالفت ہر طرف سے ہوئی، لیکن سلطان نے ارادہ مصمم کر رکھا تھا اور باوجود امرار کی مخالفت کے اپنا ارادہ بدلنے پر آمادہ نہ تھا، اس سلسلے میں ابوالقاسم کثیر کا نام دوبار آتا ہے، پہلی بار اس طرح کہ ایک ابوسہل حمدوی اور ابوالقاسم کثیر نے کہا کہ اس امر خاص کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ (ص ۶۶۱) دوسری بار اس موقع پر جب باوجود وزیر کے منع کرنے سلطان اپنے ارادہ پر اٹل رہا، آخر میں ابوالفضل بیہقی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سب کی طرف سے سلطان کو غرانی چھوڑ کر جانے کی مخالفت کرے، اس نے تحریر اسب کے مقاصد کی ترجمانی کی، سلطان نے ایک نہ مانا، مزید کہا کہ اگر یہاں مخالف آجائیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں، ابوالقاسم کثیر زردار ہے، زردے کر عارض ہو جائے گا، ابوسہل حمدوی بھی زردار ہے وہ روپے کے زور سے وزیر ہو جائے گا، اسی طرح طاہر اور ابوالحسن بھی۔ (ص ۶۶۳)

بطور خاتمہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابوالقاسم کثیر محمود غزنوی کے زمانے میں عارض لشکر ہوا اور اس کی وفات ۴۲۱ھ تک اس عہدے پر رہا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اس عہدے پر مقرر ہوا تھا، ۴۹۳ھ میں جب اس نے مشہد میں قرآن ہدیہ کیا تو وہ زمانہ محمود کا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس وقت وہ عارض لشکر تھا یا نہیں، مسعود کے زمانے میں شروع میں کچھ دنوں وہ اس عہدے پر رہا ہوگا، شاید ایک سال ہو، اس کے وزیر احمد حسن کے زمانے میں (۴۲۲ھ بعد) اس کی برطرفی ہوئی، ۴۲۳ھ ہجری کے شروع میں ابوسہل زوزنی لشکر کی وزارت سے معزول ہوا، اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ زوزنی کی

وزارت چند ماہ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔

ابوالقاسم کثیر فارسی کے مشہور شاعر منوچہری دامغانی کا ممدوح تھا، اس کا کم از کم ایک قصیدہ دیوان میں ابوالقاسم کی مدح میں موجود ہے، ظن قوی ہے کہ یہ قصیدہ اس وقت کا ہوگا جب ابوالقاسم عارض لشکر تھا، اس بنا پر اس کی تاریخ ۴۲۲ھ کے قبل کی ہوگی کیونکہ ۴۲۱ھ کے بعد ابوالقاسم معزول ہوا، اس بنا پر اس کے ورود دربار غزنی کی تاریخ ۴۲۳ھ کے بعد کی صحیح نہ ہوگی، جیسا کہ مقدمہ دیوان (دبیر سیاقی) ص ۲۳ پر درج ہے۔ منوچہری کا ایک اور قصیدہ ہے (ص ۱۴۲ نمبر ۵) جو بوسہل زونی کا قرار دیا گیا ہے اس بنا پر کہ ممدوح کو شیخ العمید ندیم سلطان بتایا گیا ہے (دیوان منوچہری تعلیقات ص ۲۶۹) جبکہ ابوالقاسم کثیر کو صرف شیخ العمید لیکن تاریخ بیہقی چاپ فیاض ص ۲۲۵ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابوالقاسم بھی ندیم سلطان تھا، اس قصیدے کا مطلع یہ ہے:

چنین خواندم امزد در درختی کہ زندہ است جمشید را دختری (دیوان ص ۱۴۳)

البتہ وہ قصیدہ جس کے انتساب میں شبہ نہیں وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے، یہ

قصیدہ پہلے مجلہ یادگار سال اول شمارہ ۱۰ خرداد ۱۳۲۳/مئی۔ جون ۱۹۴۵ء ص ۲۸-۲۹ میں درج ہوا تھا، ممدوح کا نام ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر عارض سپاہ غزنویاں درج ہیں، ابوالقاسم بلاشبہ عارض لشکر سلطان محمود اور پھر سلطان مسعود تھا، لیکن منوچہری سلطان محمود کے دربار میں نہیں آیا تھا، وہ مسعود غزنوی کے عہد میں غزنی آیا ہوگا، اگرچہ ابوالقاسم منصور مسعود کی ابتدا ہی سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا یا خٹک کہ خواجہ احمد حسن (۴۲۲-۴۲۳) کے

دور میں معزول ہو گیا، پھر بوسہل زونی وزیر لشکر ہوا اور وہ بھی ۴۲۳ھ میں معزول ہوا،

اس سے ظاہر ہے ابوالقاسم کی وراثت سال بھر کی اور زونی کی چند ماہ کی رہی ہوگی اور یہ

بات تقریباً یقینی ہے کہ اس قصیدے کے وقت ابوالقاسم منصور وزارت لشکر کے بلند عہدہ پر رہا ہوگا، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہے:

در خور دہمت تو خداوند جاہ داد جاہ بزرگوار و گرانمایہ و بھر

از حشمت تو ملک و ملک گریز نیست آری درخت را بود از آب ناگزیر

منوچہری کی دربار محمود سے ناوابستگی کا بین ثبوت یہ ہے کہ شاعری کا قصیدہ محمود کی

تعریف میں نہیں، اس بنا پر اس کو مسعود کے دور کا سمجھنا چاہیے جس کے ابتدائی عہد میں

ابوالقاسم منصور وزارت سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ قصیدہ دیوان میں شامل ہے لیکن

مقالے سے اس کی گہری وابستگی کی وجہ سے اس کا یہاں اندراج مناسب ہے:

نور و زفرخ آمد و نغز آمد و ہریر لہ باطل مبارک و با کو کب منیر

ابر سیاہ چون جشی دایہ شد ست باران چو شیر و لالہ ستان کو دی بشیر

گر شیر خوارہ لالہ ستانست پس چرا چون شیر خوارہ بلبل کو برزند صفر

صلصل بلجن زلزل وقت سپیدہ دم اشعار بونوائس بھی خواند و جریر لہ

بر بید عندلیب زند باغ شہریار بر سر و زند و اف زند تخت ارد شیر لہ

عاشق شد ست زر گس تازہ بکود کی تاہم بکود کی قدا و شد چو قد پیر

با سرمہ دان زریں ماند خجستہ راست کردہ بجای سرمہ بدان سرمہ داں عبیر

گلنار، بچو در زری استاد بر کشید قوارہ حریر بجادہ گون حریر

گوئی کہ سبیلید ہمہ شب زری کوفت تا بر نشست گرد بردیش بر اندر زری

لہ ہریر بچیر، نیکو دیندیہ لہ صلل فاختہ لہ شاعر عرب معاصر بارون وفات ۱۹۹۰ء کے شاعر عرب وفات ۱۱۰۰ھ

یہ نام سرود پر دہ الحان لہ بلبل یا فاختہ، خوش الحان پرندہ لہ نام پرندہ لہ درزی کا گول گٹا ہو کپڑا لہ

بجادہ گون، یا قوت رنگ لہ زرد رنگ کا ایک پھول لہ زرد رنگ کی گھاس۔

بر روی لاله قیر بشنگرف بر چکید
بر شاخ نار اشکفہ سرخ شاخ نار
نرگس چنان کہ بر ورق کاسہ رباب
برگ بنفشہ چون بون ناخن شدہ کبود
وان نترن چو مشکفروشی نمایند است
اکنون میان ابرو میان سمنستان
مرغان دعا کنند بگل بر سپیدہ دم
شیخ العید صاحب سید کہ ایمنت
زایل نگر دد از سرا و تا جهان بود
نادستگیر خلق بود خواجہ لا محال
خواجہ بزرگوار بزرگست نزد ما
فرقان نیز مردم عامہ بود بزرگ
نریما کہ میرداند در فصل اوتام
بسیار کس بود کہ بخواند ز بر نبی
این عز و این کرامت و این فضل این ہنر
کس را خدای بی ہنری مرتبت نداد
باشد ہمو بزرگ و چو روزا و بزرگ
ای بیقیاس دولت تو چون تو بیقیاس

لے نبی قرآن کے ممدوح کے اعلیٰ نسب کی طرف اشارہ ہے۔

در خورد ہمت تو خداوند جاہ داد
مقدار مرد و مرتبت مرد و جاہ مرد
در ز غنی بہاید اندر خور غنی
پیرا ہن قصیر بود زشت بر طویل
بر تو یسیر کرد خداوند کار تو
دایم بود ہوای تن تو اسیر عقل
دولت بسوی شاہ رود یا بسوی تو
از نفس تو نیاید فعل خیس دون
باشد بہ ہر مراد بہ پیش تو بخت نیک
دشمنت را ہمیشہ نذیر است بخت بد
فعل تن تو نیکو خوی تن تو نیک
از کار خیر عزم تو ہرگز نگشت باز
از حشمت تو ملک ملک را گزیر نیست
گر حکم تو سریر تو حکم ندادی
جود اندو کف بخل زدایت کند نفر
تا شیر در میان بیابان کند خروش
روز تو باد فرخ چون دلت بامراد

لے اس کے بلند درجہ کی طرف اشارہ ہے، ہجیر و ہنریر: نیکو پغذیدہ کے جدید: مناسب سزا دل
لے ممدوح کے دہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

جاہ بزرگوار و گرانمایہ و ہجیر
باشد چنانکہ در خور او باشد و جدیر
ورز فقیر باید اندر خور فقیر
پیرا ہن طویل بود زشت بر قصیر
ایزد کناد کار ہمہ بندگان یسیر
اندی کہ نیست عقل ہوای ترا اسیر
بادان برود خانہ رود یا بہ آبگیر
آواز سگ نیاید از موضع زئیر
از بخت نیک بہ نبود مرد را خیر
از بخت بد بتر نبود مرد را نذیر
از خوی نیک باشد فعل نکو خیر
ہرگز ز راہ باز نگشت ہیچ تیر
آری درخت را بود از آب ناگزیر
زیر تو از سریر تو بر پردی سریر
بخل از دودست جود فرایت کند نفیر
تا مرغ در میان درختان کند نفیر
دست تو باد با قدح و لب با عصیر

لے اس کے بلند درجہ کی طرف اشارہ ہے، ہجیر و ہنریر: نیکو پغذیدہ کے جدید: مناسب سزا دل
لے ممدوح کے دہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

 اَلْعُلُوْبُ الْاَخِيْرُ
 اَمَنُوْا وَكَمَلُوْا
 السَّالِحِيْنَ
 كُوْنُوْا لَهُمْ

الحزب الثالث حسر
 سئلہ ابوالقاسم مصور محمد بن کسر
 علی المشہد بطوس فی شہر ربیع الاول
 سنہ ثلاث وتسعين ویکما به
 انبغا لوجه الله وطلب المرضاه
 لایباع ولا یوقت ولا یورث
 عضر الله له ولو الله به

از طرف مکی بن اصلاجاتی شاعر صوفی و مدح

نصف ۱۳۴۲

۲۰۰۰ شہری

۹۶

من مسلسل کتاب

”کلیات اقبال“ میں ”عشق“ ”خودی“ اور ”فقر“ کے

اشارے

۱

جناب محمد بدیع الزماں صاحب۔ ریٹائرڈ ایڈیٹریل و سٹریٹ جرنلسٹ

اقبال کا مردِ مومن یقیناً محکم، عملِ پیہم اور محبتِ فاتحِ عالم کے خمیر سے بنا ہے جن سب کا ماخذ قرآنی تعلیمات ہیں۔ اس میں ہر لحظہ نئی شان اور نئی آن کی نمود ہوتی ہے۔ گفتارِ کردار میں وہ اللہ کی برہان ہے۔ لہذا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کے چاروں عناصر اس کے مزاج میں ایک حسین تناسب کے ساتھ جاگزیں ہیں۔ ان عناصر کے اکتساب کے لیے وہ سب سے پہلے جذبہ ”خودی“ کو صیقل کرتا ہے۔ عمل اس کی حیات کا ناگزیر جزو ہے بلکہ عین حیات ہے۔ وہ جذبہ عمل کو جذبہ ”عشق“ سے تقویت دیتا ہے اور فقر سے اس میں استغنا کی شان پیدا کرتا ہے۔

مردِ مومن کی بقا محض خودی کی تکمیل اور عشقِ الہی کے توسطِ عشقِ رسولؐ کے تحت

اطاعت اور ضبطِ نفس کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اس جہدِ للبقا میں وہ شانِ فقر و استغنا کے ذریعے بے نیازی اور قلب و نگاہ میں عفت پیدا کر کے خود میں سچائی اور کلیمی کے خواص پیدا کرتا ہے۔ اس فقر کا تعلق مادیت سے نہیں بلکہ روحانیت سے ہے۔ یہ قلب و نگاہ اور روح کی ایک مستانہ اداسی جو بڑی دلفریب ہے۔ مردِ مومن کا یہ فقر تاجدارِ مدینہ

کے اس فرمان کے تابع ہے کہ ”الْفَقْرُ فُخْرِي“۔ مردِ مومن کو شانِ فقری کا یہ میراث عشقِ رسولؐ کے باعث ملتی ہے۔

الغرض اقبال نے عشق، خودی اور فقر کو باہم مربوط کر کے انسان کے اپنے وجود پر اعتماد کو بحال کیا اور اسے ندرتِ فکر و عمل کا نشاط انگیز پیام دیا۔ اقبال کا سارا کلام عشق، خودی اور فقر کے محور پر گردش کرتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو الگ گرفت میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔

راقم الحروف نے اقبالیات کے مطالعہ میں ان تینوں موضوعات کی اہمیت سے پیش نظر ”کلیات اقبال“ سے ان تینوں سے ترتیب دیے گئے اشعار کی تعداد کا ایک اشارہ یہ تیار کیا ہے جو اس مضمون میں شامل ہے۔ ان اشعار کی ترتیب ان تینوں موضوعات پر ”کلیات اقبال“ کے ہر مجموعہ کی ترتیب پر رکھی گئی ہے تاکہ اقبالیات میں گہری دلچسپی رکھنے والے ان سے استفادہ کر کے ان پر بہتر روشنی ڈال سکیں۔

قبل اس کے کہ ان اشاریوں کی تفصیل دی جائے یہ ضروری ہے کہ ان تینوں موضوعات پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ ان موضوعات کی اہمیت ہمارے پیش نظر رہے۔ اس اشاریے کے گوشوارہ سے ہم فکر اقبال کی تدریجی ارتقا کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

عشق: عشق اقبال کے نزدیک ایک بنیادی جذبہ حیات ہے۔ انسانی خودی اعلیٰ سطحوں پر خودی مطلق سے ملنے اور قربِ الہی حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ اس کا یہ اضطراب یہ تڑپ اور یہ بے چینی ہی جذبہ ”عشق“ ہے۔ خودی کا سوز و ساند اور اس کی کیفیتِ مستی ہی اسے پائدار بناتی ہے ”انا“ کو عشق ہی سے تقویت ملتی ہے اور اسی کے فیض سے مردِ مومن کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں:

”انا“ کا استحکام عشق ہی سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ (اس موقع پر) بہت ہی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جذب کر لینے اور اپنے آپ میں سمو لینے کی خواہش۔ اس کی سب سے اعلیٰ صورت قدروں اور نصب العینوں کی تخلیق اور ان کو ایک واقعیت بنالینے کی کوشش ہے، عشق، عاشق اور معشوق دونوں کو منفرد بنادیتا ہے۔ ”انا“ کے استحکام کے لیے ہمیں ”عشق“ یعنی جذب کر لینے والے عمل کی طاقت کو نشوونما دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں جذبہ کر لینے والے عمل کا سبق موجود ہے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے۔“

(مقدمہ اسرارِ خودی)

مندرجہ بالا اقتباس میں اقبال نے عشق کو ”انا“ کے استحکام کا ایک وسیلہ بتایا، جو اپنے اندر جذب کی لاجھ و دامکانی صورتیں پوشیدہ رکھتا ہے۔ قدروں اور نصب العین کی تخلیق عشق ہی کے ذریعہ ممکن ہے عشق ہی وہ صفت ہے جو ایک مرد مومن کو آگ میں بے خطر کود پڑنے کے عزائم پیدا کرتا ہے اور اس جذبے سے سرشار ہو کر ظلم سامری کے سامنے عصا بدست کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ صاحبِ عشق ہستیاں ہی ہیں جو نانِ جویں پر گزارہ کر کے دیرِ خیر اکھاڑ پھینکتی ہیں، جن کی ضربوں کی تاب نہ نہ کو بھی نہیں ہوتی اور یہ وہ لوگ ہیں جو بے ساز و بیزاق فرعون کو غرقِ دریا کر دیتے ہیں اور جن کے اشاروں پر چاند کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ الغرض عشق، قلندر یہ فقر یا مرد مومن اور انسان کا مل کی خلافتِ فعلیت کا محرک ہے۔

اقبال کے نزدیک عشق کی کارگزاریاں اور کار فرمایاں زمان و مکان کی تیودے بالاتر ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ساری کائنات پر محیط ہے۔ عشق کی تقویم کے زمان

و مکان کو احاطہ بیان میں نہیں لایا جاسکتا اس لیے کہ یہ جستجوئے عمل کا منظر ہے اور عمل عشق سے صاحبِ فردغ ہے۔ اس لیے اس کی تقویم کو محدود کرنا عشق سے پیدا شدہ جذبہ عمل کی توفیق کو ختم کرنا ہے۔

مرد مومن کی حیات مقصد آفرینی سے عبارت ہے اور اس کے حصول کی جتنی بھی کٹھن منزلیں ہیں وہاں عقل کے بال و پر چلتے ہیں۔ محض عشق ہی وہاں ساتھ دیتا ہے کیونکہ عقل خود پرستی اور عشق خدا پرستی ہے۔ وہی عقل عشق کا ساتھ دے سکتی ہے جو ”ادب خوردہ“ ہو ورنہ تنہا عقل تو عیاری و جلد جوئی کے مترادف ہے۔ اقبال کے یہاں عقل و عشق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ عقل ارتقا کے ابتدائی مراحل میں کام آتی ہے اور عشق نیابتِ الہی کے مقام کا شعور دیتا ہے۔ دین کی تکمیل بغیر عشق کے نہیں ہو سکتی۔ حیات کا میکا کی تصویر قربِ الہی کا باعث نہیں بن سکتا۔ عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے مرد مومن غمِ حیات اور مشکلات کے احساس کو گند کر کے ہر گھڑی تازہ دم رہتا ہے۔

اقبال کا تصور عشق عظمت و شوکتِ انسانی کے تصور پر قائم ہے، جو نشاط انگیز اور امید افزا ہے۔ ان کے نزدیک عشق ہی جملہ کمالات کا منبع اور تمام فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کے یہاں صوفیہ متقدمین کی تقلید اور اپنے تجربہ و مطالعہ کی بنا پر عشق کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ان کے نزدیک عشق کائنات کے جملہ اجسام کی حرکت اور ان کے علی کی روح رواں ہے۔ اس کے جوش کی بدولت مذہب میں انہماکِ خلوص اور پختگی آتی ہے اور یہی جوش قلب و نظر مسلمان بناتا ہے ورنہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار بے معنی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مذہب اپنی تمام کاملیت کے باوجود بے معنی اور جامد ہو جاتا ہے۔

عشق نہ ہو تو شرع و دین جگدہ تصورات

دولہ حیات، کچھ کر لینے کی تنہا، بے خوف و خطر ہو کر اپنے کام میں مصروف رہنا، انسانیت کا احترام اور اپنے مسلک کے بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا اور بے نیازی کے عالم میں کسی کو خاطر میں نہ لانا اور عمل میں دوامی مصروفیت، یہ تمام اسی جذبہ عشق کی بدولت میسر آتے ہیں۔ اقبال کے یہاں عمل کی یہ بے پناہ قوت رحمت اللطیفین کے دربار عالی سے فیضیاب ہو کر رچی شان سے سرفراز ہے۔

اقبال جب عشق کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد عشق الہی میں گرویدگی (سورۃ البقرہ ۲-آیت ۱۷۵) تو وسط عشق رسول (سورۃ آل عمران ۳-آیات ۳۱ اور ۳۲) ہے۔ اسی لیے اقبال کا مدت العمر یہ وظیفہ رہا کہ عشق رسول میں قیام دکھایا جائے یعنی اسباب و عوامل اور نتائج و عواقب اور خوف ورجا کے سلسلہ میں اسی طرح عمل پیرا ہوا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہو کر اتمام حجت فرمادی۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان سے کامل اطاعت کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے متاع سے عشق کی حد تک محبت ہو اور اس قسم کی محبت اس ذات سے ہوتی ہے جس میں بہت سے کمالات و اوصاف جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ذات بابرکات حضورؐ کی ہے، آپ محبوب خدا ہیں۔ اس لیے جس شخص نے آپ کی اطاعت کی اسے خالق کائنات کی محبت حاصل ہوگی۔

اقبال کے یہاں عشق عمل کا دوسرا نام ہے جس کی کارگزاریاں کبھی انہیں مسجدِ قرطبہ کے نقش و نگار میں، کبھی خیبر کے میدانِ کارزار میں، کبھی تنہائی کوہ و دمن میں اور کبھی سو سو سرورِ انجمن میں نظر آتی ہیں۔ اقبال چونکہ ہر گزہ گزر میں نقش کف پائے یا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے محفلِ قدرت میں انہیں بے پایاں حسن نظر آتا ہے مگر حسن کی اس فراوانی سے

اقبال عشق کا پہلو نکالتے ہیں جو حسن کی عظمت، دلفریبی اور دلربائی کے لیے لازم و ملزوم حیثیت رکھتا ہے۔ گم گشتہ شے کی جستجو، اقبال کے نزدیک مذہب عشق ہے جہاں سوزِ عشق اور سازِ حسن مل کر ذوقِ عمل اور نشاطِ کار پیدا کرتے ہیں۔

خودی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" (جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)۔ اقبال نے اسی خود شناسی کو "خودی" سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے نزدیک عرفانِ ذات خود آگاہی، ایمان و یقین کی گہرائی، جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ذوقِ تسخیر اور کائنات کو مسخر کر کے توحید کا راز آشکارا کرنے والی قوت کا نام خودی ہے۔

خودی کا اصل جوہر توحید ہے۔ تمام دنیا سے کٹ کر صرف ایک خدا کا ہو کر رہ جانا، اسی کو اپنا مالک، فرمانروا، حاکم اور معبود سمجھنا اور اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے کا نام خودی ہے۔ خودی تلوار کے مانند ہے جو اللہ کے سوا تمام معبودوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس تلوار کی فساں لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کے ذریعے خودی کا جوہر آشکارا ہوتا ہے۔

اقبال کے فلسفہ میں سارا نظامِ عالم اور تسلسلِ حیات خودی کے استحکام پر منحصر ہے۔ وہ پیکرِ ہستی کو آثارِ خودی اور اسرارِ خودی کہتے ہیں۔ اثبات و نفی دو جدلیاتی قوتیں ہیں، جن کی تکرار اور کشمکش سے خودی ترقی کرتی ہے اور اپنی قوت سے آشنا ہوتی ہے۔ خودی اپنے اثبات، تکمیل اور استحکام کے لیے غیر خود سے ٹکراتی ہے اور اس تصادم اور کشمکش میں فرد کی باطنی قوتیں نمودار ہوتی ہیں اور افراد کا درجہ مدارجِ حیات میں متعین ہوتا ہے۔ قوتِ تخلیق اہم قوتِ عمل خودی کے مظاہر ہیں۔ ان ہی سے مقاصد کی تولید اور تخلیق ہوتی ہے۔ وہ نقطہ نور

جس کا نام اقبال کے یہاں خودی ہے۔ عشق و محبت سے پابندہ تر اور تابندہ تر ہوتا ہے۔ خودی یا انانیت کا لفظ اردو میں کبر و غور کے معنی میں آیا کرتا ہے مگر اقبال نے اسے ایک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر اس احساس اور عقیدہ کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ فرد کا نفس یا انا کو ایک مخلوق اور فانی ہستی ہے، لیکن یہ ہستی اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتی ہے جو عمل سے پایدار اور لازوال ہو جاتی ہے۔ ”اسرارِ خودی“ کے دیباچے میں فرماتے ہیں:

”یہ لفظ اس نظم میں معنی غرور استعمال نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم احساسِ نفس یا تعین ذات ہے۔“

اقبال کا فلسفہ خودی کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ میں ان کا طریقہ وجدانی ہے۔ ان ہی سائے الہیاتی عناصر سے ان کے فلسفہ اجتماعی کے تانے بانے تیار ہوتے ہیں۔ خودی کا فلسفہ ہونے کی حیثیت سے یہ اثباتِ حیات کا فلسفہ ہے۔ اقبال کی خودی ہمیشہ انسانی خودی رہے گی اور اس کی خودی کی معراج اس میں نہیں ہے کہ وہ خدا بن جائے بلکہ خدا کی صفات سے قریب تر ہو کر مرفیع تر و مستحکم تر ہوتی رہے۔ انسان کے خدا بن جانے میں انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے اس لیے کہ انسان کا خدا بن جانا انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہے۔ استحکامِ خودی سے احتمال کا مقصد یہی ہے کہ وہ کسی ذات میں ختم نہ ہو۔ درسِ خودی میں اقبال اس جہدِ پیہم پر زور دیتے ہیں جس میں ”محبت فاتحِ عالم“ بھی شامل ہے۔

اقبال نے اسلام کی حقیقی تہذیب کی اساس پر خودی کے تصور کو از سر نو مرتب کیا اور جدید اسلامی فکر کو اس کا تصور دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے انحطاط اور زوال اور ان کے اپنے مرتبے اور مقام کی طرف سے بے خبری کو نفیِ خودی سے تعبیر کیا اور اس کا

علاج اثباتِ خودی یا احساسِ نفس قرار دیا۔

اقبال کے پیغامِ کالب لیباب یہ ہے کہ انسان کا اخلاقی نصب العین ثباتِ خودی میں مضمر ہے۔ انسان کی شخصیت اور فرد کا وجود حیات کا واحد اور کافی بالذات مرکز ہے۔ زندگی کا اصل محرک احساسِ ذات ہے۔ زندگی ایک مسلسل حرکت کا نام ہے جو نت نئے خواہشات کو وضع کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنی توسیع اور بقا کا سامان بہم پہنچاتی ہے خودی کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ فطرت ہے جس پر غلبہ پانا ضروری ہے۔ جو چیز خودی کو مستحکم کرتی ہے وہ خیر ہے اور جو اس کو ضعیف کرتی ہے وہ شر ہے۔ خودی کو مستحکم کرنے کا واحد ذریعہ عشق اور صرف عشق ہے۔

فقر: فقر طریقت کی ایک اصطلاح ہے جسے اقبال نے قطعی الگ معنوں میں استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ خود صوفیانہ طریقہ کار کے من و عن قائل نہ تھے۔ اقبال کے نزدیک شریعت کو پرکھنے اور بہ نظر عین اس پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ اقبال کے فکری نظام میں فقر بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جس کے ڈانڈے عشق سے جالتے ہیں اور جہاں عشق اور خودی کے تصورات باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔

فقر کو عام طور پر مسکینی و مجبوری کے مترادف سمجھا جاتا ہے لیکن اقبال فقر و استغنا سے بے نیازی مراد لیتے ہیں جسے مادی وسائل کی موجودگی اور غیر موجودگی کا خیال تک نہ ہو۔ اقبال کا ایسا فقیر مادی وسائل حاصل کرنے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ قدروں کو قربان نہیں کرتا۔ بالفاظِ دیگر دل کو حرص و ہوس سے پاک کر کے تھوڑے پر فطاعت کر لینے، غیر اللہ سے بے نیاز ہو جانے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا نام فقر ہے۔ حضور کا ارشاد ہے:

”الغنی غنی النفس“ (اصل امیری دل کی امیری ہے)

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "فقر کے تین حرف ہیں: ف، ق، و۔
ف سے فنا اور ق از غ خاطر، ق سے قناعت اور و سے ریاضت کے الفاظ بنتے ہیں جو فقر کا
خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینا، غیر اللہ سے اپنے دل کو فارغ
کر لینا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنا اور اللہ کے راستے میں ریاضت کرنا،
یعنی مشقتیں برداشت کرنے کا نام فقر ہے۔"

اقبال کے نزدیک فقر کی روح قرآنی ہے اور وہ اپنے کلام میں اسے دین اسلام کے
مترادف قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں ایک ایسی شان ہے جس کے ذریعے اس کے
قدموں پر بادشاہی لوٹتی ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں بنتا۔ اس کی مثال خود رسول مقبولؐ
کی ذاتِ بابرکات ہے۔ "أَلْفَخْرُ فَخْرِي" کا میراث صحابہ کرامؓ کو عشقِ رسولؐ سے ملی۔
فقر اور شاہی یہ دونوں موتی ہیں جو سرکارِ دو عالمؐ نے توحید کے سمندر سے حاصل کیا تھا۔
فقر کا موتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بن گیا اور شاہی کا موتی آپ کے دستِ مبارک
میں شمشیر بن گیا۔ اس نکتہ پر اقبال کا یہ شعر ہے۔

خسروی شمشیر، درویشی نگہ
ہر دو گوہر اند محیطِ کالہ

اس کے بعد ان دونوں صفات یعنی خسروی اور درویشی کی تجلی صحابہ کرامؓ کے قلوب پر
عکس ہو گئی اور ہر صحابی نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس نعمتِ خداداد سے اپنا

دامن بھر لیا۔

فقر و شاہی دارِ ذاتِ مصطفیٰ است
ایں تجلیہائے ذاتِ مصطفیٰ است

یہ کہ فقر مترادف ہے اتباعِ رسولؐ سے اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک صحابی
رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے حضورؐ نے

فرمایا: "دیکھ، کیا کہتا ہے۔" انہوں نے جب پھر وہی عرض کیا تو حضورؐ نے پھر وہی بات دہرائی
تین مرتبہ سوال و جواب ہوا تو حضورؐ نے فرمایا:-

"اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کو اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ
مجھ سے محبت رکھنے والے کی طرف فقر اس زور سے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی اونچائی
سے دوڑتا ہے۔"

اقبال کے یہاں فقری ایک علم ہے۔ "ضربِ کلیم" کی نظم "محرابِ گل افغان کے افکار"
کے پندرہویں بند میں کہتے ہیں:-

آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد
مشکل نہیں اسے سالک رہ علمِ فقری

اقبال نے اس کا جواز سورۃ البقرہ ۲ کی درج ذیل آیت ۲۸۶ سے فراہم کیا ہے، جہاں
فرمایا گیا ہے:

"اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔"

تصوف کی اصطلاح میں "علمِ فقری" کا مفہوم "وصول الی اللہ" ہے اور یہ اختیاری
ہے۔ یہ وہ حبِ ایمانی ہے جو اتباعِ رسولؐ سے پیدا ہوتی ہے۔

(۱) "عشق"

"کلیاتِ اقبال" میں "عشق" پر خصوصی نظمیں

"بانگِ درا": (۱) درِ عشق (۲) عشق اور موت (۳) حسن و عشق (۴) پیامِ عشق

"ضربِ کلیم": علم و عشق

"کلیاتِ اقبال" میں "عشق" سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشاریے

”بانگ درا“، کل اشعار ۵۰: ”شیخ و پیر دانه“ دوسرا شعر: ”شیخ“ پہلا بند
دوسرا شعر، پانچواں بند پہلا شعر، آخری بند نواں شعر۔ ”در عشق“ پہلے بند کا پہلا، تیسرا اور
پانچواں شعر۔ ”انسان اور ہنرمند قدرت“ دوسرا بند تیسرا شعر۔ ”عشق اور موت“ دوسرا بند
تیسرا شعر، آخری بند تیسرا ہواں شعر۔ ”دل“ تیسرا اور آخری شعر۔ ”بلال“ (بعد از نظم چاند)
پہلا بند چوتھا شعر۔ ”التجائے مسافر“ پہلا بند دوسرا شعر۔ ”غزلیات حصہ اول“ ساتویں غزل
دوسرا اور چوتھا شعر، دسویں غزل پہلا شعر۔ ”پیام“ پہلا اور پانچواں شعر۔ ”سوامی رام تپیر“
آخری شعر۔ ”طلبہ علی گڑھ کالج کے نام“ پہلا شعر۔ ”حسن و عشق“ پہلا بند پہلا شعر اور ایک
مصرعہ۔ ”وصال“ دوسرا بند دوسرا شعر۔ ”عاشق ہر جانی“ پہلا بند ساتواں شعر، دوسرا
بند پہلا اور آٹھواں شعر۔ ”گورستان شاہی“ دسواں بند چھٹا شعر۔ ”فلسفہ غم“ چوتھا بند
پہلا، دوسرا، چوتھا اور پانچواں شعر۔ ”ایک حاجی مدینے کے راستے میں“ آٹھواں شعر۔
”شکوہ“ بیسواں بند، دوسرا شعر، اکیسواں بند دوسرا شعر، بائیسواں بند پہلا شعر۔ ”تیسواں
بند دوسرا شعر۔ ”جواب شکوہ“ پچیسواں بند دوسرا شعر، چھتیسواں بند پہلا شعر۔ ”شاعر“
(بعد از نظم ”قرب سلطان“، پہلا بند تیسرا شعر۔ ”عرفی“ دوسرا شعر۔ ”ایک خط کے جواب میں“
چوتھا شعر۔ ”بلال“ (بعد از نظم ”کفر و اسلام“ دوسرا بند آخری شعر۔ ”جنگ یرموک کا
ایک واقعہ“ ساتواں شعر۔ ”خضر راہ“ دنیا کے اسلام“ آخری بند پہلا شعر۔ ”غزلیات حصہ
سوم“ تیسری غزل دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر۔ آخری غزل دوسرا شعر۔

”بال جبریل“، کل اشعار ۴۵: غزل ۳ (اول)، دوسرا شعر۔ غزل ۵ (اول)،
پہلا اور دوسرا شعر۔ غزل ۶ (اول)، چوتھا شعر۔ غزل ۸ (اول)، پانچواں شعر۔ غزل ۲ (اول)،
دوسرا شعر۔ غزل ۱۳ (اول)، چوتھا شعر۔ غزل ۶ (دوم)، چوتھا شعر۔ غزل ۹ (دوم)، پہلا شعر۔

غزل ۱۱ (دوم)، آخری شعر۔ غزل ۱۵ (دوم)، دوسرا شعر۔ غزل ۱۶ (دوم)، تیسرا اور چوتھا
شعر۔ غزل ۲۸ پہلا شعر۔ غزل ۳۳ پہلا شعر۔ غزل ۳۸ چوتھا شعر۔ غزل ۳۹ دوسرا شعر۔
غزل ۴۰ پہلا شعر۔ غزل ۴۱ چھٹا شعر۔ غزل ۴۴ چوتھا شعر۔ ”رباعی“ تین۔ ”چھ اشعار“ مسجد
”قرطبہ“ دوسرا بند دوسرے سے ساتواں شعر تک۔ تیسرا بند پہلا شعر، پانچواں بند آخری
شعر، ساتواں بند دوسرا شعر۔ ”فرشتوں کا گیت“ پہلا اور چوتھا شعر۔ ”ذوق و شوق“ دوسرا
بند پانچواں اور چھٹا شعر، چوتھا بند پانچواں شعر، آخری بند دوسرا اور تیسرا شعر۔ ”ساقی نامہ“
دوسرا بند آخری شعر، تیسرا بند دوسرا شعر۔ ”جاوید کے نام“ پہلا شعر۔

”ضربِ کلیم“، کل اشعار ۱۳: ”علم و عشق“ پہلا چھ اور آخری شعر۔ ”زمانہ حافر کا
انسان“ پہلا شعر۔ ”عصر حاضر“ آخری شعر۔ ”عورت اور تعلیم“ آخری شعر۔ ”ادبیات“ پہلا شعر۔
”اہل ہنر سے“ پہلا شعر۔ ”ہنروران ہند“ پہلا شعر۔ ”محراب گل افغان کے افکار“۔
چودھواں بند۔ پہلا شعر۔

”ارمغان حجاز“، کل شعر ۱: ”لما زادہ لولابی کشمیری کا بیاض“ چوتھا بند تیسرا شعر۔

(۲) ”خودی“

”کلیات اقبال“ میں ”خودی“ پر خصوصی نظمیں

”بال جبریل“: خودی

”ضربِ کلیم“: (۱) خودی کی تربیت (خودی کی زندگی (۳) مرگِ خودی۔

”کلیات اقبال“ میں ”خودی“ سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشاریے

کل اشعار۔ ۱۱۷

”بانگ درا“، کل اشعار ۳: ”عشق اور موت“ چھٹا شعر۔ ”طلوع اسلام“ ساتواں بند

پہلا اور پانچواں شعر۔

”بالِ جبریل“؛ کل اشعار ۳۱ : غزل ۱ (دوم) دوسرا شعر۔ غزل ۲ (دوم) تیسرا اور چوتھا شعر۔ غزل ۱۵ (دوم) پہلا شعر۔ غزل ۲۱ پہلا اور تیسرا شعر۔ غزل ۲۲ پہلا اور دوسرا شعر۔ غزل ۲۳ تیسرا اور چوتھا شعر۔ غزل ۲۴ تیسرا شعر۔ غزل ۲۵ چھٹا شعر۔ غزل ۳۱ دوسرا اور تیسرا شعر۔ غزل ۳۲ چوتھا شعر۔ غزل ۳۳ دوسرا شعر۔ غزل ۳۴ دوسرا شعر۔ غزل ۳۵ چوتھا شعر۔ غزل ۵۲ چوتھا شعر۔ ”جاوید کے نام“ (بعد از نظم ”پر واز و گلشن“) پہلا شعر۔ ”ساقی نامہ“ چھٹا بند پہلے تین اور آخری اشعار، ساتواں بند پہلا، تیسرا، ساتواں دسواں اور تیسرا ہواں شعر۔ ”روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے“ تیسرا بند آخری شعر۔ ”پیر و مرید“ اٹھارہ ہواں سال۔ ”جاوید کے نام“ (بعد از نظم ”تارے کا پیغام“) آخری شعر۔ ”پنجاب کے دہقان سے“ چوتھا شعر۔ ”تاتاری کا خواب“ دوسرا بند آخری شعر۔

”خودی“ پہلا شعر۔ ”ماہر نفسیات سے“ پہلا شعر۔ ”رباعیاں“ پانچ اشعار۔

”ضربِ کلیم“؛ کل اشعار ۶۵ : ”تمہید“ پہلا اور تیسرا شعر۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

پہلا شعر۔ ایک فلسفہ زدہ مید زادے کے نام۔ پہلا شعر۔ ”اسلام“ پہلا شعر۔ ”حیاتِ ابدی“ پہلا اور دوسرا شعر۔ ”سلطانی“ دوسرا شعر۔ ”افرنگ زدہ“ دوسرا بند دوسرا اور آخری شعر۔ ”تصون“ دوسرا شعر۔ ”فقر و راہبی“ تیسرا شعر۔ ”موت“ دوسرا شعر۔ ”مقصود“ آخری شعر۔ ”آگاہی“ دوسرا شعر۔ ”اسرارِ پیدا“ پہلا شعر۔ ”غزل (بعد از نظم) سلطان ٹیپو کی وصیت“ پہلا شعر۔ ”بیداری“ پہلا شعر۔ ”خودی کی تربیت“ پہلا شعر۔ ”خودی کی زندگی“ پہلا شعر۔ ”ہندی مکتب“ پہلا شعر۔ ”خوب و زشت“ دوسرا اور تیسرا شعر۔ ”مرگِ خودی“ چاروں اشعار۔ ”دین و تعلیم“ تیسرا شعر۔ ”جاوید سے“ پہلا بند اٹھواں شعر۔

”پہلے“ آخری شعر۔ ”خلوت“ چوتھا شعر۔ ”دین و مہر“ آخری دو اشعار۔ ”تخلیق“ دوسرا اور چوتھا شعر۔ ”بابتہ“ پہلا، تیسرا اور چوتھا شعر۔ ”اہلِ مہر سے“ تیسرا شعر۔ ”وجود“ دوسرا شعر۔ ”خلوقاتِ مہر“ دوسرا شعر۔ ”اقبال“ آخری شعر۔ ”رومی“ تیسرا شعر۔ ”جدت“ آخری شعر۔ ”مصور“ آخری شعر۔ ”سرودِ حلال“ آخری شعر۔ ”شاعر“ دوسرا شعر۔ ”شعرِ عجم“ پہلا شعر۔ ”ذوقِ نظر“ پہلا شعر۔ ”انقلاب“ پہلا شعر۔ ”مناسب“ دوسرا شعر۔ ”مشرق“ آخری شعر۔ ”نصیحت“ چوتھا شعر۔ ”فلسطینی عرب سے“ آخری شعر۔ ”محرابِ گل افغان کے افکار دوسرا بند دوسرا شعر، تیسرا بند دوسرا شعر، چھٹا بند دوسرا شعر، ساتواں بند پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں شعر، تیسرا ہواں بند چوتھا شعر، سولہواں بند پہلا شعر۔

”ارمغانِ حجاز“؛ کل اشعار ۸ : ”سعودِ حرم“ تیسرا بند پہلا، دوسرا اور تیسرا شعر۔ ”دو“ ”رباعی“ دو اشعار۔ ”ملا زادہ لولائی کشمیری کا بیاض“ دوسرا بند آخری شعر۔

اکیارہواں بند پہلا شعر۔ تیسرا ہواں بند چوتھا شعر۔

(۳) ”فقر“

”کلیاتِ اقبال“ میں ”فقر“ پر خصوصی نظمیں

”بالِ جبریل“ : فقر

”ضربِ کلیم“ : (۱) فقر و ملوکیت (۲) فقر و راہبی

”کلیاتِ اقبال“ میں ”فقر“ سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشارے

کل اشعار ۵۳

”بانگِ درا“؛ کل اشعار ۲ : خطاب بہ جوانانِ اسلام“ تیسرا شعر۔ ”جوابِ شکوہ“

چوبیسواں بند۔ دوسرا شعر۔

”بال جبریل“ کل اشعار ۲۴: غزل ۱۳ (اول)، چھٹا شعر۔ غزل (دوم)، دوسرا
بند دوسرا شعر۔ غزل ۲ (دوم)، دوسرا اور تیسرا شعر۔ غزل ۱۹ دوسرا اور تیسرا شعر۔
غزل ۲۵ پہلا شعر۔ غزل ۵۴ پانچواں شعر۔ غزل ۵۹ پہلے پانچ اشعار۔ رباعی ”دوسرا
شعر“ مسجد قرطبہ ”چھٹا بند چوتھا شعر“ ”ذوق و شوق“ چوتھا بند چوتھا شعر۔ ”محبت“
آخری شعر۔ ”پنجاب کے پیر زادوں سے“ پانچواں سے آٹھواں شعر تک۔ ”فقر“ پہلے
تین اشعار۔

”ضربِ کلیم“ کل اشعار ۲۳: ”مسلمان کا زوال“ پہلا شعر۔ آزاد کی شمشیر کے
اعلان پر۔ ”تیسرا شعر“ فقر و ملکیت“ پہلا اور دوسرا شعر۔ ”اسلام“ آخری شعر ”سلطانی“
پہلا اور پانچواں شعر۔ ”امامت“ چوتھا شعر ”فقر و راہبی“ پہلے دو اشعار اور آخری شعر۔
”غزل“ (بعد از نظم ”فقر و راہبی“) آخری شعر ”نکتہ توحید“ آخری شعر ”جاوید سے“
دوسرا بند چوتھا شعر تیسرا بند تیسرا، چوتھا اور دسواں شعر ”غلاموں کے لیے“ دوسرا
شعر ”محراب گل افغان کے افکار“ پہلا بند آخری شعر، دسواں بند چوتھا شعر ”بند ہوا
بند تیسرا شعر، ستر ہوا بند دوسرا شعر، ستر ہوا بند دوسرا شعر۔

”ارمغان حجاز“ کل اشعار ۴: ”رباعی“ دوسرا شعر ”ملا زادہ ضیغم لولائی
کشیری کا بیاض“ نواتواں بند پہلا شعر، آگیا ہوا بند چوتھا شعر ”سید اکبر حیدری سدر غم حیدر آباد دکن
کے نام“ آخری شعر

”کلیات اقبال“ میں ”عشق“ ”خودی“ اور ”فقر“ سے

ترتیب دیے گئے مجموعہ وار اشعار

کی تعداد کا گوشوارہ

موضوعات	بانگ درا	بال جبریل	ضربِ کلیم	ارمغان حجاز	میزان
عشق	۵۰	۳۵	۱۴	۱	۱۱۰
خودی	۳	۳۱	۶۵	۸	۱۱۷
فقر	۲	۲۳	۲۳	۳	۵۳
میزان	۵۵	۱۱۰	۱۰۲	۱۳	۲۸۰

نوٹ

”عشق“ ”خودی“ اور ”فقر“ سے ترتیب دیے گئے چھ اشعار اس گوشوارہ کے
۲۸۰ اشعار میں شامل نہیں ہیں۔ اس طرح کل میزان ۲۸۶ ہوگی۔ یہ چھ اشعار اس لیے
اس گوشوارہ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ تین اشعار میں ”عشق“ اور ”خودی“ ایک ساتھ
آئے ہیں اور تین میں ”خودی“ اور ”فقر“ ایک ساتھ۔ جو تین اشعار ”عشق“ اور ”خودی“
کے ساتھ آئے ہیں وہ ہیں ”بال جبریل“ کی غزل ۱۶ (دوم)، کا تیسرا شعر، غزل ۴۲ کا پہلا شعر
اور نظم ”فرشتوں کے گیت“ کا آخری شعر۔ جو تین اشعار ”خودی“ اور ”فقر“ کے ساتھ
آئے ہیں وہ ہیں ”بال جبریل“ کی غزل ۵۹ کا چھٹا شعر اور ”ضربِ کلیم“ کی نظم ”خودی کی زندگی“
کا پہلا شعر اور ”محراب گل افغان کے افکار“ کے چوتھے بند کا چھٹا شعر۔

اقبال کامل

از۔ مولانا عبدالسلام ندوی

اس کتاب میں ڈاکٹر اقبال کے مفصل سوانح حیات، انکی تفنیفات، ان کے فلسفہ

اور اردو اور فارسی شاعری پر سیر حاصل نقد و تبصرہ کیا گیا ہے۔

قیمت ۶۰ روپے۔

بعض معروضات

راشٹرواد کیا ہے ؟

از پر و قیصر معزز علی بیگ ہریانہ

ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف لڑنے کا ایک مثبت طریقہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے راشٹرواد کا حقیقی مفہوم پیش کیا جائے اور پھر ان کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں راشٹرواد سے کھلوا کر رہیں ہیں جس سے ملک کی سالمیت خطرہ میں آسکتی ہے۔ ملک کی سالمیت قومی یکجہتی پر منحصر ہے اور قومی یکجہتی یا قومی ایکتا فرقہ پرستی سے کبھی ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔

راشٹرواد کوئی سیاسی چیز یا سیاسی نعرہ نہیں ہے، جسے استعمال کر کے ملک کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے اور جس کے نشوونما سے کسی ملک کی تعمیر ہوتی ہے اور جس سے کوئی قوم اپنے وقار کو قائم رکھتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کو آج ہندوستان میں فرقہ پرستی کی لعنت گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ راشٹرواد یا حب الوطنی کبھی فرقہ پرستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

راشٹرواد اس خطرہ زمین سے وابستگی اور محبت اور اس ملک کی تہذیب و تاریخ سے لگاؤ اور ہم آہنگی کا نام ہے جہاں انسان پیدا ہوا اور پلا بڑھا ہو، اسی کے ساتھ راشٹرواد اس ملک میں بننے والے لوگوں کی آپس میں محبت، ہمدردی، ایثار، بھائی چارہ اور اس ایکتا کا نام جو اس جذبے کا فطری تقاضہ ہے۔

اس مفہوم کے تحت راشٹرا ایک گھر کی طرح ہے اور اس میں بننے والے ایک خاندان کی طرح ہیں، ان دونوں کی سالمیت، محبت، ایثار اور ہمدردی پر منحصر ہے، چونکہ فرقہ پرستی کی بنیاد نفرت پر ہے اس لیے فرقہ پرستی اس ایکتا اور سالمیت کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ہندوستان میں یہی ہوا ہے فرقہ پرستی نے نفرت کو ہوا دے کر مادر وطن کے سینے میں جو خنجر ۱۹۴۷ء میں بھونکا تھا، اس سے آج تک خون ٹپکتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کی لعنت پھر اس ملک کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہے۔

ہندوستان دنیا کے عظیم ترین مذاہب اور تہذیبوں کا سنگم ہے۔ اس کی قدیم ترین تہذیب کی جڑیں اس مقدس ویدک دھرم میں اتری ہوئی ہیں، جس کی تعلیمات آج اس بیسویں صدی کے انسان کو ایک نہایت ہولناک موت سے بچا سکتی ہیں جو اسکے قریب جلا وطنی کی طرح کھڑی ہے۔

دیدک دھرم کی ان تعلیمات میں چند وہ ہیں جن کا سہارا لے کر ہندوستان میں قومی ایکتا اور راشٹرواد کو قائم کیا جا سکتا ہے اور ان طاقتوں اچھی طرح لڑا جا سکتا ہے جو ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہیں۔

چنانچہ ایک بصیرت افروز تعلیم ان میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھرا کی آبادی ہوئی ایک بستی ہے جس میں ساری انسانیت ایک خاندان اور کنبے کی طرح ہے۔ اس تعلیم کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ مختلف قومیں جو الگ الگ ملکوں میں بسی ہیں۔ ایک دوسرے کی پڑوسی ہیں اور ہر پڑوسی کا دوسرے پر حق ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو ایک محلہ (LOCAL) (۱۳۷)۔ ہو کر رہ گئی ہے، جس میں صرف پڑوسی کی طرح رہا جا سکتا ہے۔

دوسری تعلیم دیک دھرم ہم کو یہ دیتا ہے کہ اپنے خالق، خدا یا رب سے سب سے زیادہ محبت صرف وہی کر سکتا ہے جو ہر انسان کو یکساں طور پر اپنے جیسا سمجھے۔ اس تعلیم میں تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو دیک دھرم کے چوٹی کے عالم سری آرو بندو نے بہت واضح کر کے بتا دیا ہے۔ سری آرو بندو اس صدی کے ان عالموں میں سے ہیں جن کے نام سے یہ صدی پکاری جائے گی۔

پھر دیک دھرم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ اس انسان کا ہے جو دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنے اندر محسوس کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس احساس کا ہونا ایک صفت ربانی (دیوگن) ہے۔ شری رام چندر جی نے ایک جگہ فرمایا کہ ”دوسرے کا بھلا کرنے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسرے کو تکلیف دینے سے بڑا کوئی اُدھرم نہیں ہے۔“

ایک بڑا ہی عظیم سبق دیک دھرم ہم کو یہ دیتا ہے کہ وہ بات جو ہم کو اپنے لیے بُری لگتی ہے یا لگ سکتی ہے وہی ہم کو دوسرے کے لیے بھی بُری سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم کو سخت لہجہ بُرا لگتا ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہی دوسرے کو بھی لگتا ہوگا، اس لیے ہم کو سخت لہجہ میں نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح نفرت جو ہم کو بُری لگتی ہے وہی دوسرے کو لگتی ہے۔ لہذا نفرت کو قطعاً چھوڑ دینا چاہیے۔

یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ دیک دھرم محبت کی وہ اعلیٰ تعلیم دیتا ہے جن کو اختیار کر کے قومی ایکتا اور راشٹرواد کو ایک نہایت مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کی جاسکتی ہے۔ دیک دھرم پر قائم ہونے والا یہ راشٹرواد سپاراشٹرواد ہے اور اس پر اٹھائے جانے والا قومی ایکتا کا تصور سچا تصور ہے۔

اب اگر کوئی سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت اس تصور کو اپنانے سے انکار کرتی ہے تو وہ بلاشبہ راشٹرواد کی بدترین دشمن ہے اور اگر اس کی پالیسی سے حرکاتوں سے، اور بیانات سے نفرت پھیلتی ہے تو وہ بلاشبہ بھارت کی اکھنڈتا کی دشمن ہے۔ اکھنڈ بھارت کے لیے وحدت الہ، وحدت انسان اور اسی راشٹرواد کی ضرورت ہے جس کا بیان اوپر کیا گیا ہے۔

ہندوستان سے نفرت، فرقہ پرستی، ذات واد اور سیاسی افراتفری کو مٹانے کے لیے بھی اسی راشٹرواد کے قیام کی ضرورت ہے۔ یہاں کسی ایسے سیاسی راشٹرواد کی ضرورت نہیں جو صرف کسی سیاسی جماعت کی بالادستی کے لیے اختیار کیا گیا ہو۔

اب سمجھ دار لوگوں کا اور حکومت کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس تصور راشٹرواد کو عوام کے دلوں میں اتار کر ان کو فرقہ پرست طاقتوں کے جنگل سے نکالیں خواہ وہ طاقتیں کسی بھی مذہب کا سہارا کیوں نہ لے رہی ہوں۔ فرقہ پرست طاقتوں نے مذہب کو ہمیشہ ایک آڑ کے طور پر نہایت ہی گھناؤنے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ بلکہ انہی کے ہاتھوں مذہب کا حقیقی تصور بالکل ختم سا ہو گیا ہے اور لوگ مذہب اور فرقہ پرستی کو ایک کر کے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج ہندو اور مسلمان دونوں اس کا شکار ہیں۔ مذہب کے اسی غلط تصور کی وجہ سے اس کو سیاست سے الگ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو الگ کرنے کے بعد پھر راشٹرواد کے صحیح تصور کو لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج بھارت میں اگر صرف شری رام چندر جی کی وہ تعلیمات بڑے بڑے حروف میں دیواروں پر چسپاں کر دی جائیں جو محبت، انسان دوستی، ایثار اور دیانتداری سکھاتی ہیں تو یہاں فرقہ پرست طاقتوں کے سائے سکرے چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہی حقائق پر مبنی احادیث

رسولؐ کو بالکل منظر عام پر لے آیا جائے تو فرقہ پرستی اپنا کلا خود ہی گھونٹ لے گی۔ ان مکروہ اور شیطانی فرقہ پرست طاقتوں سے لڑنے کا مثبت طریقہ صرف یہاں معلوم ہوتا ہے۔

فرقہ پرستی کیا ہے؟

آج ہندوستان کا ہر سمجھ دار آدمی فرقہ پرستی کو برا کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فرقہ پرستی اختیار کرنا قومی ایکتا سے کھلی دشمنی ہے۔ دراصل یہ فرقہ پرستی ہی تھی جس نے اس ملک کو تقسیم کر دیا اور جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک نہ تو ہم فرقہ پرستی کو ختم کر سکے اور نہ یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے۔

اگر ہم واقعی قومی ایکتا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں امن اور چین کا زندگی بسر کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فرقہ پرستی کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور کس طرح اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے میں ہم کو سوامی دو یکانند نے ایک ایسی بات بتادی ہے جس کو آج ہندوستان کے ہر ذمہ دار آدمی کو جان لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”بھگتی لوگ“ میں ہمیں بتایا ہے کہ ہر مذہب میں ایسے لوگ جو ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں اپنے مذہب اور عقیدے سے محبت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ جانتے ہیں اور وہ ہے دوسرے مذہب اور عقیدے سے نفرت۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے مذہب والوں کے لیے نہایت اچھا، نہایت ایماندار اور نہایت ہمدرد ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہایت ذلیل سے ذلیل حرکتیں کرنے میں نہیں کچھتا۔

اسی کا نام فرقہ پرستی ہے اس کی جڑ وہ نفرت ہے جو اس مذہب سے پیدا ہوتی ہے جس کا روحانیت سے اخلاقی قدروں سے انسانی احساس سے اور انسان کے احترام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی وہ جھوٹا اور مصنوعی مذہب ہے جس کو ویدک دھرم نے اور اسلام نے ختم کیا ہے۔ اس جھوٹے مذہب کو اختیار کر کے انسان وہ تمام بُرائیاں کرتا ہے جن کو سچے مذہب نے جرم قرار دیا ہے۔ اس جھوٹے مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب والوں پر ظلم کر کے خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کی رو سے کوئی بہت اچھا کام کیا۔

اس کے برعکس ویدک دھرم اور اسلام ہم کو انسان کا احترام سکھاتا ہے اور انسان سے محبت کو خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسان خدا کی سب سے افضل مخلوق ہے اور انسانیت یا اس زمین پر بننے والی انسانی نسل ایک کنبہ یا ایک خاندان ہے جس کا ہر فرد اولاد آدم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ہندو دھرم یا ویدک دھرم میں فرقہ پرستی ایک گناہ عظیم ہے کیونکہ اسکی جڑیں نفرت میں ہیں اور خدا کی اس افضل ترین مخلوق سے نفرت کرنا، ظلم کا راستہ اختیار کرنا، فساد کو بڑھا دینا، ہندو دھرم اور اسلام میں آگ لگا دینے کے برابر ہے، فرقہ پرستی، اسلام اور ویدک دھرم دونوں سے ایک بغاوت ہے۔

چنانچہ اسی لیے اس فرقہ پرستی کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں شانتی کنج (ہمدرد) کے بانی پنڈت شری رام شرما آچاریہ نے بہت سخت ہدایت کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ فرقہ پرستی مذہب کے اس تصور سے پیدا ہوئی ہے جس میں نہ تو روحانیت،

اور نہ انسانی احساس، یہ وہ مذہب ہے جسے آج اس ملک میں پیسہ کمانے کا ایک دھندا بنا لیا گیا ہے

سچے مذہب کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سری رام کرشنا سری اور بندو اور علامہ اقبال جیسی عظیم ہستیوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ شری رام کرشنا نے ہمیں بتایا کہ ”ایک سچے مذہبی آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسرے مذاہب بھی سچائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔“ شری اور بندو نے ہمیں بتایا ہے کہ ”سچے مذہب میں اولین مقام روحانیت کا ہے اور روحانیت کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ انسان کا احترام کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان

محبت خود ایک عبادت ہے، انسان ایک بڑی مقدس ہستی ہے اور اس میں مذہب ملت رنگ و نسل اور ذات پات کا ہرگز کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سری اور بندو نے تشدد اور تشدد پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔“ یہی وہ بات ہے جس کو گاندھی نے اپنی تحریک کا اصل الاصول بنالیا تھا۔ مہاتما گاندھی بھی انسان سے محبت کو ایک عبادت سمجھتے تھے۔

علامہ اقبال نے اپنی فارسی اور اردو شاعری میں بتایا کہ ”آدمیت یہ ہے کہ آدمی کا احترام کیا جائے، انسان کا مقام بہت بلند ہے ہمیں اس سے باخبر ہونا چاہیے۔“ ان کی شاعری ”حب وطن“ اور انسانی محبت کے تصور سے بھری ہوئی ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں وہ ویدک دھرم کا دل سے اس طرح احترام کرتے تھے کہ ایک جنگجو جاوید نامے میں انہوں نے شیوجی (LORD SHIVA) کے پیغام کو اپنی فارسی شاعری میں ڈھال دیا۔ یعنی ویدوں کی سچائی کو شاعری میں بیان کیا۔

یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کو ہندوستان میں کبیر داس، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ

رام داس اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے بھارتی سنسکرتی کی شکل میں ملی ہیں۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سنسکرتی میں فرقہ پرستی جیسی ناپاک اور ہلاکت آفریں چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کی لعنت کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہم کو ہندو دھرم (ویدک دھرم) اور اسلام کے چند متفقہ اصولوں کے آگے سر جھکا کر اپنے خیالات، اپنے مزاج و احساسات اور اپنے طرز عمل میں ایک ایسی تبدیلی لانا ہوگی جو برائی سے اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور جسے اختیار کر کے ہمیں زندگی میں سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔

پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ بات جو ہم اپنے لیے بُری سمجھتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی بُری سمجھیں۔ اگر ہمیں یہ بُرا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے مذہب سے نفرت کرے اور اسکی توہین کرے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس بات کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے کہ یہی بات دوسرے کو بھی بُری لگتی ہوگی۔ اس لیے ہم کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہو۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کے دکھ درد کو خواہ وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ دوسرے مذہب کے آدمی سے محبت، ہمدردی، نرمی اور اچھائی برتنا ہم اپنا مذہبی فرض سمجھیں اور اس فرض کو پورا کریں۔ دوسرے مذہب کے آدمی کی پریشانی اور مصیبت میں کام آنا اتنی ہی بڑی نیکی ہے جتنی اپنے ہم مذہب کی مصیبت میں اسکی مدد کرنا۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کا کھلے دل سے اور پوری نیک نیتی سے

احترام کریں اور یہ سمجھ کر کریں کہ ہماری طرح وہ بھی سچائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ تبدیلیاں اپنے اندر لا سکتے ہیں تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ مذہبی تعصب بہت کم ہو جائے گا اور فرقہ پرستی دم توڑنے لگے گی۔

اس تبدیلی کے ساتھ ہم کو ہر ایسی مذہبی اور سیاسی تنظیم سے بالکل الگ رہنا ہوگا جس میں فرقہ پرستی کی بوائٹی ہو اور جو مذہبی تعصب اور نفرت کو بڑھا دیتی ہو، مذہبی تعصب اور نفرت عموماً ان فضول باتوں سے بڑھتی ہے جو بحث کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور خصوصاً آدمی اس بات پر تھل جاتا ہے کہ اپنے مذہب کو سب سے اچھا کہنے لگے۔ ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ فرقہ پرستی کو برداشت کرنا اور کرتے رہنا وطن سے چھپی ہوئی غداری ہے۔ فرقہ پرست انسان وطن کا، بھارت کی سنسکرتی کا، ملک کے امن و امان کا، انسانیت کا اور خود کے مذہب کا بدترین چھپا ہوا دشمن ہے اور جب یہ دشمن کھل کر سامنے آجاتا ہے تو ملک کے امن کو درہم بہم کر دیتا ہے، سماج میں انتشار پیدا کر دیتا ہے اور شہروں کو فسادات کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ فرقہ دارانہ فسادات بھارت کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے فرقہ پرستی کو بالکل ختم کر دینا ہے۔

آج ہندوستان کو ایسے محبان وطن کی ضرورت ہے جو فرقہ پرستی کے خلاف متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں اور نفرت کی جگہ محبت کو، فرقہ واریت کی جگہ قومی ایکتہ کو اور بد امنی کی جگہ امن کو اس طرح قائم کر دیں کہ پھر کوئی سیاسی لہر ان کو کبھی نہ ہٹا سکے۔ آج ایسے محبان وطن ہندوستان میں موتوں کی طرح بکھ گئے ہیں اور کہنا فی الحال مشکل نظر آتا ہے کہ وہ کسی

مثبت منصوبے کے تحت جمع ہو سکیں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ فرقہ پرستی کے خلاف ان کی آوازیں حکومت کو اور سیاسی لیڈروں کو اس طرح سنائی دینے لگیں کہ ان آوازوں کو وہ وقت کی آواز سمجھنے لگیں۔ یعنی وہ وقت جو آج کی مصنوعی، فکری انتشار اور اعصابی ہیجان پیدا کرنے والی اور انسانیت کو کوڑیوں کے مول فروخت کر دینے والی تہذیب کو یا تو اس دنیا سے مٹا دے گا اور اس کی جگہ ایک حقیقی انسانی تہذیب لے آئے گا یا پھر یہی وقت اس کڑے ارض کو ایسا بنا دے گا جس میں زندگی کے تمام آثار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔

بابری مسجد

اس کتاب میں بابری مسجد کے کتبات، ہندو مورخین کی شہادت، بابری کی شخصیت پر ہندوؤں کا تبصرہ، ۱۹۶۷ء کے مقدمہ کی ایک رپورٹ، مسجد کا رجسٹریشن ۱۹۶۷ء، اجودھیا میں مسلمانوں کی آبادی، فیض آباد کے سب جج ہری کشن کا فیصلہ، فیصلہ کے خلاف اپیل اور اس کی نا منظوری، رام جنم استھان کا چوترا، انگریزوں کی شرانگیزی کا تجزیہ، بابری مسجد کے لیے جاگیریں، بابری مسجد کو مندر بنانے کی کوشش، مسجد میں تالا، ۱۹۸۵ء کا مقدمہ، یوپی سنٹرل وقف بورڈ کی طرف سے مقدمہ ۱۹۶۱ء۔ مسجد میں تبدیلیاں۔ مسجد کی کیلئے ایک کمیشن کا تعین، سید شہاب الدین کی طرف سے مجلس مشاورت کا میمورنڈم وغیرہ موضوعات پر مستند حوالوں سے بحث کی گئی ہے۔

قیمت ۳۰ روپے

شایع کردہ۔ دارالمنہجین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ۔

محرمی و مکررمی جناب ایڈیٹر صاحب ماہنامہ معارف! السلام علیکم

مئی کے شمارہ میں ڈاکٹر سید غیاث الدین ندوی نے اپنے مقالہ "شیخ الرئيس کی تفسیر سورہ اخلاص" کے آخر میں لکھا ہے: "خدا بخش مرحوم نے شیخ کی تفسیر سورہ اخلاص کس صورت میں اور کہاں دیکھی اسکا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر تلاش جستجو کے بعد شیخ کے رسائل تفسیر کا پتہ چل جائے یا انکی کسی قدر تفصیلات ہی معلوم ہو جائیں تو خزائنہ تفسیر میں ایک قیمتی اضافہ یقینی ہو جائے گا۔" (صفحہ ۲۸۵)

عرض ہے کہ شیخ الرئيس کی یہ تفسیر مطبوعہ اور مخطوطہ دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ شیخ نے معوذتین کی تفسیر بھی لکھی تھی اور تینوں سورتوں کی تفسیریں متعدد مرتبہ طبع ہو چکی ہیں۔

۱۔ جامع البدائع کے نام سے شیخ الرئيس کے بارہ رسائل کا مجموعہ قاہرہ سے ۱۳۳۵ھ ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا ہے۔ ان میں یہ تینوں رسائل بھی ہیں، رسالہ فی تفسیر الحمد یتا، رسالہ فی تفسیر المعوذۃ الاولى، رسالہ فی تفسیر المعوذۃ الثانيہ۔

۲۔ شرح ہدایۃ الثیر یہ ملا صدرا مطبوعہ تہران ۱۳۱۲ھ کے حاشیہ پر شیخ الرئيس کے تیرہ رسائل طبع ہوئے ہیں۔ ان میں یہ تینوں رسائل بھی ہیں، تفسیر سورۃ التوحید، تفسیر سورۃ الفلق، تفسیر سورۃ الناس۔

۳۔ تینوں سورتوں کی تفسیریں دہلی سے بھی ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ء میں طبع ہو چکی ہیں۔

۴۔ تینوں سورتوں کے مخطوطات خدا بخش لائبریری پٹنہ میں محفوظ ہیں۔

خدا بخش لائبریری میں مذکورہ تفسیروں کا ایک فارسی نسخہ بھی محفوظ ہے۔

اگر مقالہ نگاران مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں کی روشنی میں شیخ الرئيس کی تفسیر سورہ اخلاص

کا مفصل تعارف کرا دیں تو یہ ایک اہم علمی خدمت ہوگی۔

والسلام

محمد رضی الاسلام ندوی

مطبوعات جاویدہ

سردار پٹیل اور ہندوستانی مسلمان: اردو اکٹر رفیق زکریا، متوسط تقطیع

کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲، مجلد مع مصور گرد پوش، قیمت ۱۰۰ روپے پتے:

(۱) انجمن ترقی اردو (ہند) راؤنا یونیو، نئی دہلی (مکتبہ جامعہ لیٹڈ، اردو بازار دہلی وغیرہ)

ملک کے مشہور دانشور ڈاکٹر رفیق زکریا نے آل انڈیا ریڈیو کی دعوت پر نیشنل میوزیم نئی دہلی

کے آڈیو ریم میں سردار پٹیل میموریل لکچر دیے تھے، یہ کتاب ان کے دو لکچروں کا مجموعہ ہے،

سردار ولہم بھائی پٹیل کی شخصیت متنازعہ رہی ہے، وہ جنگ آزادی کے ممتاز اور صف اول کے

رہنما تھے لیکن ان کی شہرت مسلم دشمنی کی ہے، یہ شکایت بعض سرکردہ کانگریسی رہنماؤں کو بھی تھی۔

فاضل مصنف نے سردار کی شخصیت کے تابناک پہلوؤں کے ساتھ دوسرا رخ بھی بیان کیا ہے،

مثلاً ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء کو لیگ نے "یوم راست اقدام" کا اعلان کیا، اس دن کلکتہ میں فرقہ وارانہ

فساد ہوا تو سردار پٹیل نے راج گوپال آچاریہ کو خط لکھا "یہ لیگ کے لیے ایک اچھا سبق ہے،

کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔" (ص ۷) ہندوستانی

مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو پاکستانی ہندوؤں پر ہونے والے مظالم کا رد عمل قرار دیتے ہوئے

ایک پاکستانی لیڈر کو لکھا "وہاں کی اقلیتوں کو انصاف اور تحفظ مہیا کریں۔۔۔ جواب میں ہم بھی

اپنی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کر سکیں گے۔" (ص ۸) وہ ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کی کہانیاں اور

مغربی پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو سن کر جس طرح ترپ جاتے

تھے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اسی طرح کے واقعات کو زیادہ اہمیت

نہیں دیتے تھے (ص ۹) جناح کا ساتھ دینے پر انہیں طعنہ دینے سے نہ چوکتے اور اسے

قابل معافی نہ سمجھتے اور کانگریس کو دھوکا دینے کی بنا پر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی (ص ۱۲۱) مولانا آزاد، ڈاکٹر سید محمود اور مولانا حفیظ الرحمن جیسے نیشنلسٹ مسلمانوں سے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت طلب کیا (ص ۱۲۱) مگر مصنف یہ حقائق بیان کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں "لیکن امن و قانون کو بنائے رکھنے میں انہوں نے کبھی اپنا توازن نہیں کھویا، نہ ہی انہوں نے سیکولر نظریات سے انحراف کیا" (ص ۱۲۱) ایک جگہ راج موہن گاندھی کے حوالہ سے لکھا ہے "وہ بھائی پٹیل کا دل تو ایک ہندو کا دل تھا، وہ پانچ ہندوؤں یا سکھوں کی موت پر جتنا غم زدہ ہوتے اتنے پچاس مسلمانوں کی موت پر نہیں ہوتے تھے" مگر پھر ان ہی کا یہ بیان بھی نقل کرتے ہیں "لیکن انصاف کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا" (ص ۱۲۳) اس طرح کی باتوں کے ثبوت میں انہوں نے متعدد واقعات و شواہد بیان کیے ہیں اور اپنے معروضی و غیر جانبدارانہ مطالعہ و تجزیہ سے سردار کو غیر متعصب اور غیر فرقہ پرست بتایا اور لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دوست نہیں تو دشمن بھی نہیں تھے، کتاب کے دیباچہ نگار علی سردار جعفری نے بھی مسلمانوں کے تعلق سے ان کے رویے کی تحلیل و توجیہ کی ہے، یہ کتاب اس صدی کے نصف اول کے قومی و سیاسی حالات کا مرقع ہے، اس میں سردار پٹیل کے تعلق سے تحریک خلافت، قومی جدوجہد اور جنگ آزادی کے واقعات، کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش، ملک کی تقسیم، اس کے بعد کی پیچیدہ صورت حال، انتقامی رد عمل، ہولناک فسادات، ریاستوں کا انضمام اور سال ۱۹۴۷ء میں بابر سی مسجد تنازعہ کے آغاز کا ذکر ہے۔ منظر محی الدین صاحب اس انگریزی کتاب کا یہ سلیس و شگفتہ اردو ترجمہ کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔

”ض“

دارالمصنفین کا سلسلہ تذکرہ و سوانح

الفاروق۔ (علامہ شبلی نعمانی) خلیفہ دوم حضرت عمر کی مستند اور مفصل سوانح عمری جس میں ان کے فضل و کمال اور انتظامی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ خوشنامہ جلد ایڈیشن۔

الغزالی۔ (علامہ شبلی نعمانی) امام غزالی کی سرگذشت حیات اور ان کے علمی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جدید ایڈیشن تخریج و تصحیح حوالہ جات اور اشاریہ سے مزین ہے۔

المامون۔ (علامہ شبلی نعمانی) خلیفہ عباسی مامون الرشید کے حالات زندگی اور علم دوستی کا مفصل تذکرہ ہے۔

سیرۃ النعمان۔ (علامہ شبلی نعمانی) امام ابو حنیفہ کی مستند سوانح عمری اور ان کی فقہی بصیرت و امتیاز پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ جدید ایڈیشن تخریج و تصحیح حوالہ جات اور اشاریہ سے مزین ہے اور اس وقت زیر طبع ہے۔

سیرت عائشہ (مولانا سید سلیمان ندوی) ام المومنین حضرت عائشہ کے مفصل حالات زندگی اور ان کے علوم و مجتہدات پر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔

سیرت عمر بن عبد العزیز (مولانا عبد السلام ندوی) خلیفہ راشد خامس حضرت عمر بن عبد العزیز کی مفصل سوانح عمری اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔

امام رازی (مولانا عبد السلام ندوی) امام فخر الدین رازی کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح ہے۔

حیات شبلی (مولانا سید سلیمان ندوی) بانی دارالمصنفین علامہ شبلی نعمانی کی مفصل سوانح عمری۔

حیات سلیمان (شاہ معین الدین احمد ندوی) جانشین شبلی علامہ سلیمان ندوی کی مفصل سوانح عمری۔

تذکرۃ المحمدین (مولانا ضیاء الدین اصلاحی) اکابر محمدین کرام کے سوانح اور ان کے علمی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ ہندوستانی محمدین کے حالات پر مشتمل ہے۔

یاد رفتگان (مولانا سید سلیمان ندوی) مولانا سید سلیمان ندوی کی تعزیتی تحریریں کا مجموعہ۔

بزم رفتگان (سید صباح الدین عبد الرحمن) سید صباح الدین عبد الرحمن کی تعزیتی تحریریں کا مجموعہ۔

تذکرہ مفسرین ہند (محمد عارف عمری) ہندوستان کے اصحاب تصنیف مفسرین کا تذکرہ ہے۔

تذکرۃ الفقہاء (حافظ محمد عمیر الصدیق دریابادی ندوی) دور اول کے فقہائے شافعیہ کے سوانح اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ ہے۔

محمد علی کی یادیں (سید صباح الدین عبد الرحمن) مولانا محمد علی کی سوانح ہے۔

ضوفی امیر خسرو۔ (سید صباح الدین عبد الرحمن) حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اور مشہور شاعر کا تذکرہ

(قیمت اور دیگر تفصیلات کے لئے فہرست کتب طلب فرمائیں)

”نیچر“